

تقريب التراث

الحكم العطائية

لأَبْنِ عَطَاءِ اللَّهِ السَّكَنْدَرِيِّ

شرح

أَبْنِ عَبَّادِ النَّفَرِيِّ الرَّنْدِيِّ

إعداد ودراسة

محمد عبد المقصود هيك

إشراف ومراجعة

الدكتور عبد الصبور شاهين

0157536

Library Alexandria

مركز الأهرام
للترجمة والنشر

تقريب التراث

(٢)

الحكم العطائية

لابن عطاء الله السكندري

شرح

ابن عباد النفري الزيندي

General Organization of the Alexandria Library (GOAL)
Dimakhera Culture

إعداد ودراسة
محمد عبد المقصود هيكل

إشراف ومراجعة
الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين

الطبعة الأولى

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

جميع حقوق الطبع محفوظة

الناشر : مركز الأهرام للترجمة والنشر
مؤسسة الأهرام — شارع الجلاء — القاهرة
تليفون ٧٤٨٢٤٨ — تليكس ٩٢٠٠٢ يوان

غلاف

حسين أبو زيد

المحتويات

صفحة

تصدير	٥
مقدمة	٨
ابن عطاء الله السكندري وعصره	١٣
حياة ابن عطاء الله التصوفية	٢٠
ابن عباد النفزي الرندي	٢٥
مصنفات النفزي الرندي	٣٣
نظرة في الحكم العطائية	٣٦
نصوص في الحكم العطائية	٤٥
تقريب الحكم وشرحها	٨٩

تصدير

هذا هو الكتاب الثانى فى سلسلة (تقريب التراث) ، وهو من أجل الأعمال التى قدمها سلف هذه الأمة ، قام على إنجازها إمامان من أئمة التصوف الإسلامى ، أولهما : ابن عطاء الله السكندرى ، الذى أبدع صياغة تجربته التصوفية فيما أسماه (الحكم) ، وثانيهما : ابن عباد النفزى الرندى فى شرحه لهذه الحكم ، وقد قيل بنق فى شأن هذا الشرح : « مما من الله به على العباد شرح الحكم لابن عباد » . وقد وقع اختيارنا على هذا الكتاب باعتباره قمة ما بلغته التجربة الصوفية من اقتدار فى التعبير الأدبى ، فالحكم فى رأينا شاهد على أن صاحبها لم يكن مجرد صوفى يردد عبارات رمزية ، تخفى وراءها شطحاته الفكرية ، بل كان أدبياً واسع الأفق ، مستنير الفكر ، متنوع الاهتمام ، يعيش هموم مجتمعه الأخلاقية ، ويعبر عنها تعبيراً أخذاً ، يقوم على المعنى العميق ، والصياغة الدقيقة ، إلى جانب الإحساس المرهف بجماليات اللغة ، والاستخدام الأمثل لتنوعاتها .

وقد حرص التقريب على أن يقدم ضمن هذا الكتاب (متن الحكم) ليسهل على القارئ إدراك هذه الصور البديعة ، وربما حفظها ، لتصبح من بعد جزءاً من رصيده ، يتمثل بها فى المواقف المختلفة ، التى يحسن فيها تلخيص المناقشة ، أو إدهاش السامع برأى ناصع ، وفكرة هادية ، وقول راق .

والحق أن التصوف فى هذه الحكم يبدو منهجاً فى التوحيد الخالص ، بلغ الذروة التى عاشها أئمته وأقطابه ، وكأنهم نوع خاص من البشر ، يتميز بقدرة إيمانية ، وسلوك أخلاق لا يقدر على تحقيقهما أكثر الناس .

ولاريب أن أئمة التصوف الأولين هم أئمة التوحيد الصادق ، والإيمان العميق ، فقد توجهوا إلى الله بكلياتهم ، وأخلصوا له النية والقول والعمل ، حتى بلغوا فى ذلك كله المثل الأعلى الذى تطمح إليه هم الموحدين .

وأقصد بأئمة التصوف هنا أهل التقوى من المتصوفة السلوكيين — ولا أركى على الله أحداً — لا أهل الزيغ من أصحاب الأفكار الشاطحة ، والمواقف الغالية ، فهؤلاء لا يسلم لهم قول ولا عمل ، لأن أقوالهم ألغاز تنتهي دائماً إلى الحلول ، ويهوى بغياء إلى قاع الشرك والتجسيد ، نتيجة إعتناقهم بعض الآراء الفلسفية الإغريقية ، ولأن أفعالهم شاذة تتجاوز قانون العقل ، وتحاول إلغاء منطق الفطرة ، وتعطيل الشرائع والتكاليف .

إن أئمة التصوف السلوكي كانوا — كما يبدو في هذا الكتاب — أعظم المؤمنين توحيداً وهو إتجاه محمود لا غبار عليه من الناحية الشرعية ، لأنه يمثل اجتهداً في اتباع القرآن والسنة ، يأخذ النفوس بالعزائم ، ويروضها على تحمل المكاره ، وإيقار الزهادة في الدنيا ، طمعاً في جنة الله ، وغراماً بحبه ، ووصولاً إلى رضوانه .

وحسبنا أن نقرأ بعض الحكم العطائية ، في هذا الشرح الجليل ، لنخرج بهذا الحكم المنصف هؤلاء العباد الصادقين :

- الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها .
- ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكر .
- من علامات النجاح في النهايات الرجوع إلى الله تعالى في البدايات .
- من أشرقت بدايته أشرقت نهايته .
- لا صغيرة إذا قابلت عدله ، ولا كبيرة إذا واجهك فضله .
- خف من وجود إحسانه إليك ، ودوام إساءتك معه ، أن يكون ذلك استدراجاً لك من حيث لا تعلم (سنستدرجهم من حيث لا يعلمون) .
- فهذه الكلمات العذبة لا تصدر إلا عن فطرة نقية ، وقلب خائف وجل ، ونفس مطمئنة راضية مرضية ، ولذلك بلغ أصحابها مكانة عالية حفظها لهم التاريخ ، وهم بحول الله ومشيتته (لهم ما يشاؤون عند ربهم) .

غير أن ذلك لا يمنعنا من أن نسجل أن التصوف الذي تألق على عهد أقطابه وأئمته قد إنحدر على أيدي الاتباع والمريدين ، حين انصرف هؤلاء عن الله وتوجهوا نحو أشخاص شيوخهم ، وسير أئمتهم ، فأصبح شغلهم الشاغل أن يمجندوا

الأقطاب ، ويسردوا سيرهم وكراماتهم ، بكل ما ضمت من زيادات وأكاذيب ، وتصورات خرافية لا أصل لها ، بل ربما نسبوا إليهم ما يحيله العقل ، ويأباه الشرع ، وبذلك غرق التصوفة أو أهل الطرق في العصور المتأخرة في مستنقع الشعوذة والخرول ، وصارت بركة الشيخ في موضع رجاء الله ، (وسره الباطن) بديلاً عن الاجتهاد في العمل . وفشت هذه المعتقدات والبدع في الناس حتى جعلوا من الأولياء متخصصين في حل نوعيات من المشكلات ، وتحقيق الكرامات ، فواحد للمحاکم ، يسمى (قاضي الشريعة) ، وآخر للمدد ، وثالث للعواجز ، ورابع للتائهين في الزحام ، وخامس لتيسير الحمل على النساء العقم ، وكثير من الأتباع يسندون إلى شيوخهم العلم بالغيب ، وهكذا ...

وكل ذلك يسجل في الواقع ثلثة في العقيدة من حيث كان انصرافاً عن الله سبحانه إلى بعض مخلوقاته ، والله سبحانه يقول لنبيه ﷺ : « قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرراً إلا ما شاء الله » ، فكيف بمن هم دون النبي قدراً وقرباً وطاعة؟! إن التصوف الاسلامي بحاجة إلى تنقية وتصفية ، وذلك لا يتم إلا بالرجوع إلى المصادر الأصلية ، التي تلقن الناس دروس التوحيد والإخلاص فيه ، وفي مقدمتها القرآن والسنة ، وما جاء على نهجهما من مؤلفات الصالحين من علماء الأمة ، كهذا الكتاب الذي نقدمه إلى قرائنا الأعزاء ، ونحن نعتذر بأن نلتئم لهم بعض المصادر التراثية التي تعمق هذا الاتجاه ، فلعلنا نُسهم في خلق مناخ من الفكر الإسلامي المعتدل ، الذي لا ينحرف يميناً أو يساراً ، وفي هذا المناخ تنمو شخصية المسلم على مبادئ عملية ، وسلوكيات نافعة ، ومنهج تربوي ينمي الإيجابيات ، وينفي السلبيات ، ويخلص الأمة من انقسامات المذاهب ، والطرق ، والطوائف ، التي فتكت بالماضي والحاضر ، ويؤلفها على طاعة الله ، وفعل الخير ، أمراً معروفاً ، ونهياً عن منكر ، كما يرتقى بعقل المسلم وحمته إلى مستوى القضايا الكبيرة والحوية ، بعيداً عن الجزئيات والتفاصيل ، ورواسب التاريخ . والله من وراء القصد ، يسدد خطانا على صراطه المستقيم .

عبد الصبور شاهين

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله القائل في كتابه الكريم : يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ، وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ^(١) .

والصلاة والسلام على رسول الله القائل : أدبني ربي فأحسن تأديبي ، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق .

وبعد :

فيسعدني كل السعادة أن أقدم هذه المختارات من كتاب ” الحكم ” لابن عطاء الله السكندري

وهي من شرح ” ابن عباد التَّغْرِي الرُّنْدِي ”
وكم ووددت أن أقدم ” الحكم ” كلها كاملة ، ولكن حجم الكتاب ، ومتطلبات النشر — فرضا علي أن أكتفي بمختارات منها .

ولا شك أن للحكم العطائية قيمة تصوفية كبرى ، إلى جانب قيمتها الأدبية والفنية ؛ فهي من أعظم ما صُنِّفَ في علم التصوف ، وهي مثل عال للفكر الصوفي النقي ، الخالص من الشوائب ، المتلاهم مع الكتاب والسنة ، المتوائم مع أقوال الصحابة وسلوكهم ، وهي إلى جانب هذا تضيء لنا صفحات مشرقة من التصوف الإسلامي ؛ ذلك أنها تخاطب وجدان المسلم ، وتسمو بروحه ، وتطهر نفسه ، وتعلو بها إلى أسمى درجات النقاء والطهر ، والكمال الروحي ، وتخلصه من المادية البغيضة ؛ وبهذا يسمو الإنسان نفسه وروحا وخلقا وسلوكا ، فيرتفع فوق شهواته ، ويعلو بغرائزه ، فلا يكون عبدا لها .

كما أنه يتمسك بالقيم الروحية النبيلة ، والمثل العليا الفاضلة التي ترفع من قدره ،
وتصلح نفسه .

ومن هذا المنطلق ينأى التصوف عن السلبية ، ويصبح سلوكا إيجابيا ، يسمو
بالفرد ، ويقوم من سلوكه ، ويرقى بالمجتمع ، ويوجهه نحو حياة أفضل .

أما قيمتها الأدبية والفنية — فقد جاءت على أعلى مستوى أدبي : صياغة وأسلوبا
وفكرا ولغة ؛ فهي نموذج يحتذى للأدب العالي المهادف ، المحكم الصياغة ، الرفيع
الأسلوب ، الجيد الفكرة ، السامى الموضوع .

والحكم العطائية إلى جانب قيمتها الصوفية ، وقيمتها الأدبية والفنية — توضح
لنا معالم شخصية هامة من شخصيات التصوف بعامة ، والتصوف المصرى بخاصة .
هي شخصية ” ابن عطاء الله السكندرى ” .

وقد سرت فى تقديم هذا العمل ، وعرض هذه المختارات على النهج التالى :

أولا : ترجمة للمؤلف الأصل لهذه الحكم ” ابن عطاء الله السكندرى ”
اعتمدت فيها أساسا على ما كتبه الأستاذ الدكتور ” أبو الوفا الخيمى التفتازانى ”
من خلال مؤلفه ” ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه ” .
وقد شملت النقاط التالية :

- أ — اسمه ولقبه ونسبه وأسرته .
- ب — مولده ونشأته بالإسكندرية ، وطلبه للعلم .
- ج — اشتغاله بالتدريس بالقاهرة .
- د — خصائص عصره من الناحية الدينية .
- هـ — عصره من الناحيتين السياسية والاجتماعية .
- و — وفاته وقبره ومسجده .
- ز — مكانته باعتباره عالما وصوفيا .
- ح — حياته الصوفية ، ودوره فى الطريقة الشاذلية ، وفى التصوف الإسلامى .

ثانيا : ترجمة لشارح الحكم " ابن عباد النَّفَرِي الرُّنْدِي " .
 أوجزت فيها ما كتبه الدكتور " أبو الوفا الغنيمي الفتازاني " في بحثه عن " ابن
 عباد النفري الرندي " بصحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد (المجلد
 السادس ١٣٧٨ هـ — ١٩٥٨ م) .
 وقد تناول هذا البحث ما يأتي :

- أ — اسمه ولقبه ونسبه
- ب — مولده ونشأته
- ج — دراسته للعلوم الدينية ، وسلوكه طريق التصوف
- د — الطريقة الشاذلية ، ودور " الرندي " فيها ، ومدى تأثيره بها .
- هـ — جوانب من حياته الخاصة وأخلاقه .
- و — توليه الخطابة والإمامة — وفاته وقبره — تلاميذه .
- ز — مصنفات " الرندي " — خصائصها — قيمتها التصوفية .

ثالثا : تعريف وتقديم للحكم العطائية
 رجعت فيه كثيراً إلى كتاب " ابن عطاء الله السكندري " للدكتور الفتازاني
 وقد تناول ما يأتي :

- أ — تصنيفها — عددها .
  - ب — خصائصها الفنية والأدبية — مدى الترابط بينها .
  - ج — موضوعاتها .
  - د — خصائصها التصوفية وقيمتها .
  - هـ — شروحها — نظمها — ترتيبها — أهميتها .
- رابعاً : عرض نصوص الحكم : كل حكمة منها مستقلة محققة مرقمة .

خامساً : تناولت شرح ابن عباد الرندي للحكم بالطريقة الآتية :
 — إبراز كل حكمة مختارة بصورة مستقلة ، محققة مضبوطة بالشكل .
 — شرح ما فيها من لغويات ومصطلحات صوفية .

— أعقبْتُ ذلك بنص ما قاله ” ابن عباد “ في شرحه للحكم مراعيًا وضع علامات الترقيم والتصنيف في كلام ” ابن عباد “ .
 — توثيق ما في نص ابن عباد من آيات قرآنية ، وشرح الغامض من الألفاظ والعبارات ، وتعريف موجز لبعض الأعلام .
 — بعد هذا كتبت تعقيبًا على كل حكمة يوضح معناها بإيجاز ، ويبين ما تهدف إليه ، ويشير إلى ما يتفق معها من آيات قرآنية ، وأحاديث نبوية ، ونصوص شرعية .
 وقد اعتمدتُ في هذا على ما وقفت عليه من شروح للحكم منها :
 — شرح ” ابن عباد النفزي الرندي “
 — شرح المحقق شيخ الإسلام الشيخ ” عبد الله الشرقاوي “
 — شرح الشيخ ” أحمد زروق “ ، تحقيق الشيخ ” عبد الحليم محمود “ دار الشعب .
 — شرح الشيخ ” عبد المجيد الشرنوبى الأزهرى .
 — إيقاظ الهمم في شرح الحكم ” تأليف العارف بالله ” أحمد بن محمد بن عجيبة الحسينى “
 — شرح الحكم المسمى ” من عطاء الله “ للشيخ ” محمد بن مصطفى بن أبى العلا “

ومن المراجع :

- ١ — ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه : الدكتور أبو الوفا الغنيمى الفتازلى .
- ٢ — صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد : (المجلد السادس ١٣٧٨ هـ — ١٩٥٨ م)
- ٣ — التنوير في إسقاط التدبير : ابن عطاء الله السكندرى
- ٤ — لطائف الأسرار : محيى الدين بن عرى
- ٥ — مختصر تفسير ابن كثير : اختصار وتحقيق محمد على الصابونى .
- ٦ — الرسالة القشيرية في علم التصوف : ” للإمام أبى القاسم عبد الكريم بن هوازن القشبرى “

٧ — كشفاف اصطلاحات الفنون : محمد علي الفاروقي التهانوي (من مطبوعات
المطبعة العامة للكتاب) .

٨ — الموسوعة العربية الميسرة — دار القلم — ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر .

٩ — المعاجم اللغوية — مجمع اللغة العربية .

أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ، وأن يهدينا سواء السبيل .
وأرجو أن أكون قد وفقت فيما قدمت من هذه المختارات من ” الحكم
العطائية ” . وأن أكون قد أسهمت في تقريبها وتيسيرها بصورة تتيح للقارئ
المعاصر مزيدا من الفهم والاستيعاب لهذا اللون من تراثنا الخالد ، والله ولي التوفيق ،
وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

محمد هيكل

ابن عطاء الله السكندري وعصره

اسمه ولقبه ونسبه وأسرته

اسمه : أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله

ويلقب بتاج الدين ، وبأبي الفضل وبأبي العباس .

وذكر المترجمون له أنه من أهل الاسكندرية ، ويتنسب اليها فيقال :
" الإسكندري " أو " السكندري " أو " الإسكندري " (١)

وانفرد ابن عجيبة بذكر اسمه ونسبه بشيء من التفصيل ، فقال : هو الشيخ
الإمام تاج الدين ، وترجمان العارفين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن
عبد الرحمن ابن عبد الله بن أحمد بن عيسى بن الحسين بن عطاء الله ، الجذامي
نسبا ، المالكي مذهباً ، الاسكندري داراً ، القاهري مزاراً ، الصوفي حقيقة ، الشاذلي
طريقة ، أعجوبة زمانه ، ونخبة عصره وأوانه ، المتوفى في جمادى الآخرة سنة تسع
وسبعمائة (٢).

وكون ابن عطاء الله جذامي النسب ، كما يذكر المترجمون له يعني أنه من أصل
عربي ، وأصل أجداده من الجذاميين ، الذين وفدوا إلى مصر ، واستوطنوا مدينة
الإسكندرية بعد الفتح الإسلامي .

ويدعو أن أفراد أسرته التي نشأ فيها كانوا مشغولين بالعلوم الدينية وتلبيتها ،
لأن جده الشيخ أبا محمد عبد الكريم بن عطاء الله السكندري كان فقيهاً معروفاً

---

(١) ابن عطاء الله السكندري وتصوفه : أ. د . أبو الوفا الغنيمي الطنطاوي ، وهو المرجع الذي اعتمدنا عليه
هنا بصفه أساسية .

(٢) (لقاطات المهم في شرح الحكم) ج ١ ص ١٠ .

في عصره ، ولأن ابن عطاء الله نشأ كجده فقيهاً مشتغلاً بالعلوم الشرعية ، وكان يطمح إلى بلوغ منزلته .

وهكذا يتبين أن " ابن عطاء الله " اسكندري المولد ، مصري الموطن ، عربي الأصل ، ولهذا قيمة كبرى من حيث إنه يمثل التصوف المصري في القرن السابع الهجري من ناحية ، ولأنه يدحض من ناحية أخرى ما يزعمه بعض الباحثين في التصوف الإسلامي من المستشرقين من أن العرب لم يكونوا أهلاً للتصوف الذي هو في زعمهم — نتاج للفكر الفارسي أو الهندي .

مولده ، ونشأته بالإسكندرية ، وطلبه العلم

ولد " ابن عطاء الله " بمدينة الإسكندرية ، حيث كانت تقيم أسرته ، وحيث كان جده مشتغلاً بتدريس الفقه .

أما السنة التي ولد فيها فلم تعرف على وجه التحديد ، إذ لم يتعرض واحد من كتاب التراجم للذكرها .

ولد ابن عطاء الله ، ونشأ في النصف الثاني من القرن السابع الهجري ، وتوفي بالقاهرة سنة ٧٠٩ هـ .

وتميزت حياته بثلاثة أطوار :

طوران منها بمدينة الاسكندرية ، وطور ثالث وأخير بمدينة القاهرة :

فالطور الأول بمدينة الاسكندرية هو الواقع قبل عام ٦٧٤ هـ . وقد نشأ فيه " ابن عطاء الله " طالباً لعلوم عصره الدينية من تفسير وحديث وفقه وأصول ونحو وبيان ، وغيرها — على نخبة أساتذتها في ذلك الوقت .

أما الطور الثاني فهو يبدأ من سنة ٦٧٤ هـ وهي السنة التي صاحب فيها " أبا العباس المرمي " ويتنهي بارتحاله منها إلى القاهرة وفيه تصوف على طريقة الشاذلي ، ولم ينقطع في نفس الوقت عن طلب العلوم الدينية ، ثم اشتغل بتدريسها حيناً .

وأما **الطور الثالث** فيبدأ بارتحاله من الاسكندرية إلى القاهرة ليقم بها ، وينتهى بوفاته بالقاهرة سنة ٧٠٩ هـ وهو طور نضوجه واكتاله كصوفى وفقهه .
وكانت مدينة الإسكندرية فى عصر ” ابن عطاء الله “ مركزا هاما من المراكز العلمية بالقطر المصرى وكان بها كثير من خيرة العلماء فى الفقه والتفسير والحديث والأصول وسائر العلوم العربية والإسلامية ، إلى جانب كونها زاخرة بمجمله من شيوخ الصوفية الصالحين .

« فابن عطاء الله » قد نشأ بمدينة الاسكندرية فى النصف الثانى من القرن السابع الهجرى ، وقد تتلمذ على كبار علماء عصره فى مختلف العلوم ، بحيث يمكن القول بأنه قد تهيأت له باتصاله بهم ثقافة لغوية فقهية أصولية شاملة إلى جانب ثقافته الصوفية التى تكونت له بصحبته لشيخه ” أبى العباس المرسى ” .

اشتغاله بالتدريس بالقاهرة

بعد وفاة الشيخ ” أبى العباس “ سنة ٦٨٦ هـ — أصبح ” ابن عطاء الله “ وارث علمه ، والقائم على طريقته ، والدعوة لها من بعده ، وكان قبل وفاة ” المرسى “ أيضا قد أصبح أهلا للتصدر لتدريس الفقه بمدينة الإسكندرية ، ثم رحل من الإسكندرية إلى مدينة القاهرة ليقم فيها ، وليشتغل بالتدريس والوعظ ولعله استوطنها قبل وفاة شيخه — ” أبى العباس المرسى “ سنة ٦٨٦ هـ بقليل .

وقد تخرج على يده ” ابن عطاء الله “ جملة من الفقهاء والصوفية ، من أشهرهم الإمام ” تقي الدين السبكي “ المتوفى ٧٥٦ هـ ، والد ” تاج الدين السبكي “ صاحب طبقات الشافعية الكبرى المتوفى ٧٧١ هـ .

وهكذا تتلمذ على ابن عطاء الله من هم فى طبقة الأئمة ، وهذا دليل على علو منزلته ، وعلى أن طريقته — كما يقول السيوطى — لم يكن بها أدنى عوج ، أى:إنها دائرة مع الكتاب والسنة .

عصره من الناحية الدينية ودوره في مدرسة الإسكندرية المالكية

تقع حياة "ابن عطاء الله السكندري" في النصف الأخير من القرن السابع الهجري ، وفي العقد الأول من القرن الثامن الهجري ، فما هي خصائص هذه الحقبة في مصر من ناحية المذاهب الدينية ؟ .

يحدثنا التاريخ بأن مذهب الشيعة كان قد اختفى بمصر منذ أواخر القرن السادس الهجري حين قضى عليه السلطان صلاح الدين الأيوبي سنة ٥٦٤ هـ وسادت بمصر منذ ذلك الوقت مذاهب أهل السنة .

وحين نشأ "ابن عطاء الله" في النصف الثاني من القرن السابع الهجري — وجد المذهب المالكي الذي ينتمي إليه قد أصبح على قدم المساواة مع جميع مذاهب أهل السنة الأخرى ، كما وجد السيادة لعقيدة أبي الحسن الأشعري .

وكان للمذاهب الدينية السائدة في هذا العصر أثر كبير في اتجاه "ابن عطاء الله" الديني ، فقد كان مالكي المذهب من ناحية ، ومصطنعا عقيدة أبي الحسن الأشعري الكلامية من ناحية أخرى . وكان بمدينة الإسكندرية على عصره مدرسة فقهية مالكية معروفة أسسها الشيخ أبو الحسن الإيباري من أكبر علماء المالكية في عصره ، والمتوفي سنة ٦١٨ هـ .

وكان "ابن عطاء الله" من حيث هو فقيه مالكي منتسبا إلى هذه المدرسة . ثم كان في طور اكتماله كفقيه امتداد لهذه المدرسة السكندرية ، إذ كان يدرس في الأزهر العلوم الظاهرة من فقه وحديث وغيرها ، إلى جانب تدريسه للتصوف ، ووعظه للعامة من الناس .

وقد صنف "ابن عطاء الله" في فقه المالكية ، وذكر له السيوطي مصنفا فيه عنوانه " مختصر تهذيب الملونة للبرادعي " .

عصره من الناحيتين السياسية والاجتماعية

تقع حياة صوفينا السكندري كلها إبان حكم دولة المماليك البحرية التي كان أول ملوكها المعز أيك التركاني المتوفى سنة ٦٥٦ هـ .

وكانت الحياة السياسية في مصر في النصف الأخير من القرن السابع الهجري — غير مستقرة من الناحية السياسية ؛ لأن التتار حاربوا سلاطين المماليك ، وهددوا مصر تهديدا مستمرا إبان الفترة الواقعة بين سنتي ٦٧٠ هـ و ٧٠٢ هـ .

وكذلك كان نظام الحكم استبدادياً ، ينفرد فيه السلاطين بجميع السلطات ، وكثيرا ما كانت تحدث الفتن والمؤامرات بين المماليك والسلاطين ، طمعا في الوصول إلى الحكم فلم يكن ثمة استقرار داخلي أيضا .

وكان سكان مصر ينقسمون إلى طبقتين متبايزتين تماما : إحداها : طبقة المماليك ، وهي الفئة القليلة من الحكام العسكريين الذين يمثلون الأرستقراطية الحرة ، والأخرى هي العامة من المصريين ، ولم يكن لهم أى صوت في حكم البلاد .

وإلى جانب هاتين الطبقتين طبقة ثالثة ، وهي وإن كانت من الشعب إلا أن أفرادها كانوا يتمتعون باحترام السلاطين ، وكانت هذه الطبقة هي الحائل الوحيد بين استبداد السلاطين والشعب ، وهي طبقة العلماء من الفقهاء والصوفية .

وكان " ابن عطاء الله " من حيث هو فقيه وصوفي بارز في عصره — من هذه الطبقة الثالثة ، فكان لا يخشى بأس هؤلاء السلاطين ، ويرى أن من أهم واجبات الصوفى — أمر الملوك بالمعروف ، ونهيهم عن المنكر إذا كانوا على غير الجادة القويمية ، والرحمة بجميع العباد ، والشفقة بالفقراء ، والانتصار لهم ، وتقديمهم على الأغنياء ، وأبناء الدنيا من الملوك والأمراء .

و « لابن عطاء الله » في هذا موقف مشهود ، يقول عن نفسه في " لطائف المنن " ... ولما اجتمعت بالسultan الملك المنصور لا جين رحمه الله قلت له : " يجب عليكم الشكر لله ، فإن الله قرن دولتكم بالرخاء ، وانشرحت قلوب الرعايا بكم ،

والرخاء أمر لا يستطيع الملوك تكسبه . ولا استجلابه ، كما يتكسبون العدل والجلود والعطاء .

قال :- وما هو الشكر ، قلت : الشكر على ثلاثة أقسام : شكر اللسان ، وشكر الأركان ، وشكر الجنان ، فشكر اللسان التحدث بالنعمة ، قال تعالى : ” وأما بنعمة ربك فحدث “ وشكر الأركان العمل بطاعة الله ، قال سبحانه وتعالى : ” اعملوا آل داود شكرا “ ، وشكر الجنان الاعتراف بأن كل نعمة بك ، أو بأحد من العباد هي من الله ، قال تعالى : ” وما بكم من نعمة فمن الله “ فقال : وما الذى يصير به الشاكر شاكرا ، قلت له : إذا كان ذا علم فبالتبيين والإرشاد ، وإذا كان ذا غنى فبالنيل والإيثار للعباد ، وإذا كان ذا جاه فبإظهار العدى فيهم ، ودفع الأضرار والأنكاد (١) .

فهذا موقف مشرف وقفه ” ابن عطاء الله “ من أحد سلاطين عصره ، ينطوى على علو همته ، وشدة زهده فى الدنيا ، وثقته بالله وبنفسه ، وهو صفحة مشرقة فى تاريخ الصوفى المصرى ، تبين أن الشعب لم يكن يستكين دائما لسلطانيته المستبدين ، وإنما كان من أبنائه صوفى ” كابر عطاء الله “ يقف فى وجه السلطان منهم ، يعظه حين يراه محتاجا إلى الوعظ ، ويخفه فى عبارة بليغة على أن شكر نعمة الملك والجاه والسلطان — لا يكون إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس ، ودفع الأضرار والأنكاد عن الرعية .

وفاته وقبره ومسجده

بعد حياة خصصت للدعوة إلى طريق الله ، وتربية السالكين — توفى صوفينا السكندرى فى شهر جمادى الآخرة عام ٧٠٩ هـ .

وكانت وفاته بالمدرسة المنصورية بالقاهرة ، ويرجع الدكتور ” التفتازانى “ أن ابن عطاء الله قد تولى التدريس فى هذه المدرسة ، وأنه قد وافته منيته بها ، وذكر

---

(١) لطائف للنبي : ص ١٢٨ : ابن عطاء الله : ص ٣٣ ، ٣٤ .

” المناوى “ أن ” ابن عطاء الله “ دفن بالقرافة بقرب بنى الوفا ، وقد حدد الاستاذ ” محمد رمزي “ موضع قبره فذكر ما نصه : قبر ” ابن عطاء الله السكندري “ لا يزال موجودا بجبانة سيدى على ابى الوفا الكائنة تحت جبل المقطم من الجهة الشرقية لجبانة الإمام الليث .

ولابن عطاء الله مسجد ينسب إليه بالإسكندرية ، ذكره ” على مبارك “ فى خططه ، وقال : إنه مشهور بالإسكندرية ، واعتبره من المساجد الجامعة فيها .

مكانته

عرف المترجمون ” لابن عطاء الله السكندري “ بعد وفاته مكانته كعالم وصوفى له خطره ، وهؤلاء المترجمون ليسوا جميعا من كتاب تراجم الصوفيه ، وإنما غالبيتهم من المؤرخين ، وكتاب طبقات الفقهاء . وليس من شك فى أن شهادات المؤرخين ، وكتاب طبقات الفقهاء أدل على منزلته من شهادات الصوفيه أنفسهم له ؛ لأنها تكون عادة أبعد عن التحيز ، والمبالغة فى ذكر المناقب . وقد تنبأ له أستاذه ” المرسى “ بهذه المنزلة التى أشار إليها المترجمون وكثير غيرهم من قبل ، لما كان يراه من ذكائه وملازمته له ، على نحو ما يدل عليه — إبان تلمذته عليه — قوله له : والله ليكونن لك شأن عظيم وقوله أيضا : إلزم فوائده لئن لزمتم لتكونن مفتيا فى المذهبين : يريد مذهب أهل الشريعة (أهل العلم الظاهر) ومذهب أهل الحقيقة (أهل العلم الباطن) . (١)

ويقول عنه صاحب الديباج المذهب : كان جامعا لأنواع العلوم من تفسير وحديث وفقه ونحو وأصول وغير ذلك . وكان رحمه الله متكلما على طريق التصوف ، واعظا انتفع به خلق كثير ، وسلكوا طريقه (٢)

وقال عنه تاج الدين السبكي المتوفى عام ٧٧١ هـ : إنه كان إماما عارفا صاحب إشارات وكرامات ، وإن له قدما راسخة فى التصوف (٣)

(١) ابن عطاء الله ص ٣٧ — ٣٩ ، إيقاظ العلم : ص ١٠

(٢) الديباج ص ٧٠ ابن عطاء الله ص ٣٨

(٣) طبقات الشافعية الكبرى ج ٥ ص ١٧٦ — ابن عطاء الله ص ٣٨ .

حياة ابن عطاء الله التتوفية

كيف بدأت حياته التتوفية ؟

نشأ " ابن عطاء الله " منكرا على الصوفية ، وعلى ما يعبرون عنه من علوم وأذواق بحكم بيته وثقافته الفقهية المتقيدة بظاهر النصوص الشرعية ، والتي لا تسيع التتوف من حيث هو علم لأحكام الباطن ، فقد كان جده لوالده أحد فقهاء عصره المنكرين على الصوفية أشد الإنكار .

ومن كان ينكر عليهم " ابن عطاء الله " من الصوفية الشيخ " أبو العباس المرسى " أشهر صوفية الإسكندرية في عصره .

لكن هذه الخصومة وهذا الإنكار أثار في نفسه عدة خواطر ، جعلته يحاسب نفسه ، وإذا بهذه المحاسبة تشتت وتعنف ، وإذا به يحس من نفسه أزمة شديدة ، خشى معها أن يكون منكرا على الشيخ بغير حق ، ولذا اندفع بشدة إلى مجلس " أبي العباس " ، ليتبين ما إذا كان محقا في إنكاره وخصومته أم ليس الأمر كذلك ، وبعد هذا اللقاء اقتنع " ابن عطاء الله " بأبي " العباس المرسى " وأقر بعلمه وفضله ، وذهب ما كان عنده من إنكار ، وانهر عقله بما سمعه من علوم الحقيقة ، ثم طرأت على " ابن عطاء الله " حالة من حالات الوجدان الخاصة ، وهي حالة من حالات القلق ، لا يدركه ، ولا يعرف سببه ، وهكذا لم يجد " ابن عطاء الله " بدا من أن يلتجئ إلى الله لعجزه وقصوره فهو لم يتوصل بعلمه وفكره إلى ما فيه غناء قلبه . ومن ثم فكر في أن يعود إلى الشيخ " أبي العباس " مرة أخرى ، فهو رجل عارف بالله ، وبطرق السماء ، ويمكن أن يتخذ مثلا أعلى ، وهو الوحيد الذي يبدو أنه قادر على إزالة همومه وهواجسه ، وبعد هذا اللقاء بشيخه تحولت حالة القلق النفسى المهم إلى حالة من الاستقرار النفسى .

وهكذا كان " أبو العباس " طبييا روحانيا عالما بكمالات القلوب وأمراضها وأدوائها ؛ ولذلك اتخذ " ابن عطاء الله " في حياته الصوفية مثلاً أعلى في العلم والأخلاق ، وقد صرح " ابن عطاء الله " شيخه « المرسى » اثني عشر عاماً وتلقى عنه الطريقة الشاذلية .

حياته سالكا

كان " ابن عطاء الله " ملازماً لشيخه ملازمة تامة على غير ما كان عليه بعض تلاميذ " المرسى " ولذلك كان شيخه يحبه كل الحب . وقد أثر التوجيه السلوكي من الشيخ " أبي العباس " في " ابن عطاء الله " تأثيراً كبيراً ، فقد شكل مذهبه الصوفي في قواعد السلوك بأسره ، وهكذا كانت حياته الصوفية العملية ذات أثر بعيد في تشكيل مذهبه النظري .

وقد شكل هذا التوجيه في الطريق مذهب " ابن عطاء الله " في إسقاط التدبير في السلوك ، وكان " ابن عطا الله " في طور سلوكه يتمثل الشيخ " أبا العباس المرسى " أمام ناظره كلما حزبه أمر ، أو وقع في ضيق ، وليس هذا بغريب ما دام ينظر إلى شيخه باعتباره المثل الأعلى في السلوك والأخلاق . " فابن عطاء الله " كان نحاساً في حياته الصوفية لما يخضع له السالكون من إشراف شيخ مرشد بصير عارف بالطريق إلى الله ، ولما يصنعونه من مجاهدة النفس ، ومحاربة الخواطر المذمومة ، بغية التوصل إلى الكمال الأخلاقي . وما زال شيخه يتدرج به في مدارج الطريق حتى غرس في قلبه المعرفة ، فأبنت ثمراتها ، وفاحت زهراتها ، وليس من شك في أن الوصول إلى المعرفة بالله كان أسمى ما وصل إليه " ابن عطاء الله " بل وكل صوفي سالك للطريق إلى الله . "

حياته صوفياً كاملاً

وهكذا أصبح " ابن عطاء الله " على يد شيخه " المرسى " صوفياً كاملاً ، واصلاً إلى الله تعالى عارفاً به . وبعد هذا قام " ابن عطا الله " بدوره كصوفي

مرشد ، وكرس حياته للدعوة إلى طريق الله وتهذيب المريدين على طريقة الشاذلية ، وكان له فيها شأن أى شأن .

دوره فى الطريقة الشاذلية

تتلخص تعاليم الطريقة الشاذلية التى ينتمى إليها صوفينا ” ابن عطاء الله “ فى أصول خمسة هى : تقوى الله فى السر والعلانية ، واتباع السنة فى الأقوال والأفعال ، والإعراض عن الخلق فى الإقبال والإدبار ، والرضا عن الله فى القليل والكثير ، والزجوع إلى الله فى السراء والضراء .

وأبرز تعاليمها كذلك مبدأ القول بإسقاط التدبير والاختيار ، وهو الأصل الذى يبنى عليه الطريق كله ، وهو المبدأ الذى عمقه ” ابن عطاء الله “ وجعله مذهبا كاملا فى التصوف .

ولم يترك ” الشاذلى “ مصنفات فى التصوف ، ولا تلميذه ” أبو العباس المرسى “ وكل ما خلفاه جملة أقوال فى التصوف ، وبعض الأدعية والأحزاب ، وكان ” ابن عطاء الله “ هو أول من جمع أقوالهما ، وصاياهما وأدعيتهما ، وترجم لهما ، فحفظ بذلك تراث الطريقة الشاذلية الروحية ، ولولاه لضاع هذا التراث ، ثم كان إلى جانب هذا أول من صنف مصنفات كاملة فى بيان آداب الطريقة الشاذلية النظرية والعملية ، ومن هنا جاءت أهميته البالغة فى الطريقة والتعريف بها ، وبقواعدها لكل من جاء بعده .

وإذا كان ” لابن عطاء الله “ هذه الأهمية الكبرى فى حفظ تراث الطريقة من الناحيتين النظرية والعملية ، فإن له أهمية أخرى من ناحية نشر الطريقة بمصر ، وبغيرها من الأقطار الإسلامية ، وبعبارة أخرى له أهمية فى سند الطريقة من حيث تلقين الجهود حتى إنه يمكن القول بأن جميع طرق الشاذلية ترجع بالسند إلى شيخنا السكندرى .

دوره فى التصوف المصرى

يعد صوفينا السكندرى — إلى جانب كونه دعامة رئيسية فى بناء المدرسة الشاذلية — أبرز مثل للتصوف المصرى فى النصف الأخير من القرن السابع .
وحينما نشأ ” ابن عطاء الله “ بالإسكندرية كان بها الكثير من الصوفية المصريين المشهورين بالزهد والورع كأبى القاسم القبارى المالكى الاسكندرانى المتوفى سنة ٦٦٢ هـ ، وياقوت الحبشى المتوفى سنة ٧٣٢ هـ ، وشرف الدين محمد بن حماد البوصيرى الشاعر صاحب البردة المشهورة فى مدح الرسول ، والمتوفى سنة ٦٩٥ هـ ، وكان من تلاميذ ” المرسى “ — وفى عصر صوفينا ازدهرت حركة الصوفية كالطريقة الرفاعية ، والطريقة الأحمدية ، والطريقة البرهامية .

وقد شارك ” ابن عطاء الله “ أيضا فى ازدهار حركة الطرق الصوفية فى عصره ، فقد كان المبشر بالطريقة الشاذلية ، والقائم عليها من بعد شيخه ” المرسى “ . وقد أعلّى ” ابن عطاء الله “ من شأن التصوف المصرى ، حيث انتشرت تعاليمه وآراؤه فى البيئة المصرية فى حياته ، وأيضاً بعد وفاته فى كثير من الأقطار الإسلامية الأخرى ، على أيدى تلاميذه الذين تفرعت عنهم فروع الطريقة فيما بعد ، وعلى أيدى شراح مصنفه ” الحكم “ منذ وفاته إلى العصر الحاضر .

خصائص التصوف المصرى

ما يصدق على صوفية المصريين ، وتصوفهم يصدق على ” ابن عطاء الله “ . — فهو غير قائل بوحدة الوجود ، ولا الحلول ، ولا الاتحاد بين الخالق والمخلوق ، وهو متقيد إلى أبعد حد بمذهب أهل السنة ، وهو فى هذا خاضع لمقتضى التصوف المصرى أولاً ، والتصوف الشاذلى المغربى ثانياً ، وكلاهما قائم على الكتاب والسنة . — وتصوفه تصوف إسلامى خالص عن الآراء والمعتقدات الأجنبية ، فهو قد نشأ فى بيئة إسلامية خالصة ، وتصوف على طريقة الشاذلى التى لا أثر فيها لعناصر أجنبية ، وعاش فى مصر حيث كانت السيادة لمذهب أهل السنة .

— ويمكن القول بأن تصوفه تصوف إسلامي سنِّي خالص ، يهدف أولا وأخيرا إلى التهذيب الخلقى والتربية الروحية ، وبأن فيه روحا مصرية خالصة من ناحية التعبير عن الأفكار ، وتصوير الحياة المصرية في عصره .

— ويعنى تصوفه عناية كبيرة بالجانب العملي الخلقى من التصوف .

ابن عباد الرندي

حياته ومؤلفاته

تمهيد

إن تاريخ التصوف الإسلامي في الأندلس حافل بكثير من الشخصيات الهامة التي أثرت في تاريخ الفكر الإسلامي والفكر المسيحي على السواء . ومن هذه الشخصيات " ابن عباد النفزي الرندي " الصوفي الأندلسي الذي كان ممثلاً للمدرسة الشاذلية الصوفية في أسبانيا في القرن الثامن الهجري . إن مذهب " الرندي " الصوفي قد أثر بشكل واضح في تصوف المشاركة ، وكانت له مكانة ممتازة عند أولئك المشاركة بالإضافة إلى ما تبيأ له من مكانة بارزة في التصوف المغربي والتصوف المسيحي ، في حياته وبعد مماته .

حياة الرندي

اسمه ولقبه ونسبه — مولده ونشأته — دراسته للعلوم الدينية — سلوكه طريق التصوف — دوره في الطريقة الشاذلية — بعض جوانب من حياته الخاصة وأخلاقه — توليه الإمامة والخطابة بمسجد القرويين بفاس — وفاته وقبره — تلاميذه .

---

* تلخيص : من صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد . المجلد السادس ١٣٧٨ هـ ١٩٥٨ م . بحث عن " ابن عباد الرندي " : أ . د أبو الوفا الفهيمي التفتازاني صفحات من ٢٢١ — ٢٤٥ .

اسمه ولقبه ونسبه

يذكر المترجمون لصوفينا الأندلسي : أن اسمه " محمد بن ابراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن مالك بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن يحيى " الشهر " بابن عباد " وأنه يكنى بأبي بكر عبد الله النفزي ، ويذكرون أنه حميرى النسب ، وأنه " الرندي " بلدا .

مولده ونشأته

ولد ابن عباد برندة (RONDA) ، وهي مدينة واقعة بجنوب الأندلس في الطريق بين أشبيلية ومالقة ، وذلك في سنة ٧٣٣ هـ (١٣٣٢ - ١٣٣٣ م) وكانت " رندة " في ذلك الوقت مستقرة تماما تحت حكم المسلمين .
وقد نشأ " ابن عباد " في أسرة عريقة على أكمل طهارة وعفاف وصيانة وكان لبعض أفراد أسرته اشتغال بالعلوم الدينية .

دراسته للعلوم الدينية

وقد تولى أبوه وخاله أمر تنشئته وتعليمه منذ البداية ، فأخذ عن والده القرآن ، وأتم حفظه ، وله من العمر سبع سنوات ، وأخذ عن خاله علوم اللغة .
وتتملك " الرندي " أيضا " برندة " على أستاذ آخر هو الشيخ الفقيه الخطيب أبو الحسن علي بن الحسن الرندي .
وقد دفعه طموحه إلى استكمال تعليمه في سائر العلوم الإسلامية على أيدي أساتذة آخرين في غير بلده ؛ لذلك نجده يرحل إلى المغرب ويطوف ببلاده المختلفة ، ويتصل بأساتذة متعددين في العلوم الدينية على اختلافها .
كما أقام بتلمسان وفارس ؛ ليأخذ عن علمائها .

وقد انتمى " الرندى " إلى المدرسة الفقهية المالكية التي وجدت في ذلك العصر في المغرب ، وكانت حافلة بطائفة من العلماء المبرزين ، وقد تتلمذ " الرندى " عليهم في علوم اللغة والفقه والأصول والكلام والمقولات .

ونظرة إلى ما كان يقرؤه الرندى على أولئك الأساتذة الكبار من مصنفات — تظهر لنا ثقافة الرندى ومكوناتها التي تهيأت له قبل سلوك طريق التصوف . فقد قرأ فيما قرأ من كتب الفقه : " التهذيب " و " مختصر ابن الحاجب " ومن كتب الحديث : " الموطأ " ، وصحيح مسلم ، ومن كتب الكلام : كتاب " الإرشاد " لأبى المعلى الجوينى ، وكتاب " ابن الحاجب " الأصل ، وعقيدة ابن الحاجب ؛ وهذا قد تهيأت له ثقافة دينية وعقلية ، تتضح من خلال مصنفاته في التصوف ، فهى — إلى جانب ما تتضمنه من الأذواق الصوفية — متمشية مع الكتاب والسنة ، ولا تخلو من التعمق العقلى ، وقد استطاع بذلك أن يحوز إعجاب أساتذته .

سلوكه طريق التصوف

وبعد دراسة الرندى للعلوم الدينية على هذا الوجه — نجده يتجه فجأة إلى سلوك طريق التصوف ، ولكن ما الدوافع التي جعلت الرندى يقبل على التصوف ؟ إن المترجمين له لم يتعرضوا لبيان هذه الدوافع ، وكل ما نجده لديهم عبارة للرندى قالها عن نفسه عندما توجه لصحبة الشيخ الصوفى " ابن عاشر " وأصحابه " بسلا " يقول فيها : قصبتهم لوجدان السلامة معهم .

فإذا كان الأمر كذلك ، فإنه يعنى أن الرندى كان قبل صحبته لهم — يعانى من عدم وجدان الراحة والطمأنينة لسبب لا نعلمه .

ولعله كان قد طالع قبل ذلك بعض كتب التصوف ، وسمع عن أحوال بعض الصوفية وعن وجدانهم السلامة ، فأراد أن يتحدى بسلوكهم ، وذهب لبحث عن يكون موجودا من شيوخ التصوف بالمغرب ليسلك على أيديهم .

وكان على عصر " الرندى " بالمغرب مدارس صوفية يجمع أصحابها جميعا طابع واحد ، هو التقيد بالكتاب والسنة ، والبعد عن تيار التصوف الفلسفى ، ومن أولئك الصوفية المغاربة الذين تتلمذ عليهم الرندى الشيخ " أحمد بن عمر بن محمد بن عاشر " المتوفى سنة ٧٦٣ هـ وكان صاحب مدرسة صوفية ، وأصله من الأندلس .

انتسب صوفينا إلى الطريقة الشاذلية ، ومن المرجح أن إنتسابه إلى هذه الطريقة ، جاء فى وقت متأخر بعض الشيء من حياته ، حينما أشار عليه بعض الأصحاب بأن يشرح لهم كتاب " الحكم " لابن عطاء الله السكندرى ، وبذلك لم يكن انتسابه إلى هذه الطريقة بالتلقى والسند ، وإنما كان بإقبال منه على دراستها بمثابة " حكم " السكندرى .

الطريقة الشاذلية

ودور الرندى فيها ، ومدى تأثره بتعاليمها

تنسب الطريقة الشاذلية التى ينتسب إليها " ابن عباد الرندى " إلى الشيخ " أبى الحسن الشاذلى (٥٩٣ هـ — ٦٥٦ هـ) الذى ينتهى نسبه ومنده كما يقول المتريجون له إلى الحسن بن على بن أبى طالب . وكان مبدأ ظهوره ببلدة " شاذلة " وهى قرية من تونس .

وكان الشاذلى صوفيا عالما بالعلوم الدينية على إختلافها ، ومربيا مشهورا له بعلو المنزلة فى التصوف ، وكان له أتباع ومريدون كثيرون بالمغرب .

وقد هاجر الشيخ " أبو الحسن الشاذلى " إلى مصر حوالى سنة ٦٤٢ هـ وصحبه فريق من أتباعه منهم الشيخ " أبو العباس المرسى " المتوفى بالإسكندرية سنة ٦٨٦ هـ . وقد استقر بها هو وأصحابه . ولما توفى الشاذلى تولى أمر الدعوة من بعده تلميذه " ابو العباس المرسى " الذى صحبه من المصريين تلاميذ كثيرون ، أبرزهم " ابن عطاء الله السكندرى " (٦٥٨ — ٧٠٩ هـ) صاحب الحكم .

ويرجع الفضل في حفظ تراث الطريقة الشاذلية إلى شخصين :

أولهما : " ابن عطاء الله السكندري " الذي جمع أقوال " الشاذلي " و
" المرسى " ووصاياهما وأدعيتهما وترجم لها ، فحفظ بذلك تراث الطريقة
الشاذلية ، ثم كان إلى جانب هذا أول من صنف مصنفات كاملة في آداب الطريقة
النظرية والعملية .

وثانيهما : " ابن عباد الرندي " الذي شارك بشرحه لحكم ابن عطاء الله
السكندري في التعريف بآراء الشاذلية على نحو لم يسبق إليه ، وأتاح بهذا الشرح
وبسائر مصنفاته الأخرى أن تلقى آراء الشاذلية في المغرب وفي الأندلس ، فكانت
له بذلك أهمية كبيرة في انتشار الطريقة هناك ، وحفظ تراثها الروحي لكل من جاء
بعده من الشاذلية المتأخرين في المغرب ، بل وفي المشرق أيضا .

جوانب من حياته الخاصة وأخلاقه^(١)

يذكر لنا المترجمون لصوفينا الأندلسي — أنه لم يتزوج قط — ولم يتخذ لنفسه
أمة ، وكان يتولى أمر خدمته بنفسه . وقد اعتبر " أسين بلاثيوس " هذا مظهرا
لعفته خصوصا وأنه قد أثر عن " ابن عباد " أنه كان يقول : إن الله قد أكرمه
بعلم الرغبة في النساء ، حتى ولا في النظر إليهن من باب الفضول . ويرى الدكتور
التفتازاني أن عدم زواج " ابن عباد " . هو تصرف شخصي ، حتى لا يتبادر إلى
الذهن أن صوفية الاسلام يرونه — كما يراه صوفية المسيحيين — أمرا ضروريا في
حياة التعبد وفي التزام فضيلة العفة .

فكثير من الشيوخ الشاذلية تزوجوا وأنجبوا ولم يروا في هذا ما ينقص من كمالهم
كصوفية ، وإليك ما يقوله " ابن عطاء الله " في هذا الشأن : من أصول طريقهم

---

(١) نفع الطب ، ج ٣ ص ١٧٦ ، سلوة الأنفاس ، ج ٢ ص ١٣٥ . عن بحث ابن عباد الرندي أ . د
التفتازاني .

أن من دخلها وهو زوج فلا يطلق ، أو عزب فلا يتزوج حتى يكمل ؛ ل ترى أنهم يميزون أن يكون الصوفي متزوجا ، وواضح أنهم في إباحتهم الزواج مقتدون بشرعية الإسلام وصنة نبيه .

أما ما يتعلق بزيه ففى نفع الطيب رواية جاء فيها أن الرندى كان يلبس في داره المرقعة ، فإذا خرج سترها بثوب أخضر أو أبيض . (٢)

ولكن هناك رواية أخرى عن الرندى تصرح بأنه كان يلبس فاخر الثياب ، وهى أصدق في وصف الرندى باعتباره شاذليا ، ذلك أن الطريقة الشاذلية لا تهتم بلباس الفقراء ، ولا تدعو مريدتها إلى جوع أو حرمان .

وكان " أبو الحسن الشاذلى " نفسه يلبس فاخر الثياب ، ويأكل أحسن الطعام ولا يرى في ذلك نقصا أو عيبا في سلوك طريق الله .

وكان " ابن عباد " في حياته الخاصة والعامة على جانب من الخلق ، حتى إن معاصريه شهدوا له جميعا بأنه كان قدوة في الخلق بمعنى الكلمة ، ولم يوجه إليه أحد طعنا ، لا في سلوكه ولا في آرائه .

واشتهر " الرندى " بفضيلة التواضع وهى فضيلة أساسية في التصوف ، واشتهر كذلك بالحياء ، حتى يروى أن أحد تلاميذه كان إذا طلب منه الدعاء اجهر وجهه خجلا ، واستحيا كثيرا ، وكان " الرندى " كذلك متحققا مع الله كسائر الشاذلية ، بإسقاط الإرادة والتدبير ، بمعنى : ألا يكون الانسان متطلعا في قلق إلى استكناه المجهول ، وما ستؤول إليه الأمور في المستقبل ؛ لأن المستقبل من أمر الله ، مع الرضا التام بما يورده الله عليه في الحال ، والقيام بحق الوقت . وكان " الرندى " كذلك معرضا عن الخلق بمعنى : عدم الركون إليهم ، والتشاغل بما يتشاغلون به من توافه الأمور ، وعدم الدل إليهم ، والطمع فيهم .

ومن صفاته البارزة : أنه دائم الحضور مع الله ، ولا يجب أن يحضر في مكان ينسى فيه الحق . وكان متصفا بالرحمة والشفقة لجميع العباد ، ولاغربة في ذلك فهذه من صفات الكُمل من المرشدين ، والدعاة إلى طريق الله .

(٢) نفع الطيب ج ٣ ص ١٧٧ : من بحث ابن عباد : أ . د التفازلى .

ومجمل القول أن الرندي كان مثلاً عالياً في الكمال الخلقي ، ولعل هذا كله كان سبباً في احترام حكام عصره جميعاً له ؛ حتى ليرى أن ملوك زمانه كانوا يزدهون عليه ويتلذذون بين يديه ، فلا يحفل بذلك^(١)

توليه الخطابة والإمامة

وجدير بالذكر أن الرندي لم يكن في حياته صوفياً متجرداً منقطعاً إلى العبادة ، وإنما كان متولياً وظيفته دينية كبيرة في فاس ، وهي الإمامة وخطابة مسجد القرويين . وكان الرندي إبان توليه الخطابة والإمامة موضع تقدير الجميع بما في ذلك السلطان ، وكان خطيباً فصيحاً ، يخرج كلامه منه ، فيؤثر في قلوب سامعيه ، وهذا راجع إلى أنه قد تهذبت أخلاقه ، وصار كلامه مستنيراً بنور الله ، فينفذ بذلك إلى قلوب سامعيه .

وقد ظل " ابن عباد " متولياً للإمامة والخطابة بمسجد القرويين خمس عشرة سنة ، حتى توفي بفاس .

وفاته وقبره

وقد أجمع المترجمون له على أن وفاته كانت في شهر رجب عام ٧٩٢ هـ - ١٣٨٩ م وحلدها الشيخ " أبو زكريا السراج " بتحديد أكثر فقال : إنها كانت في يوم الجمعة الثالث من رجب بعد صلاة العصر^(٢)

وقد قيل إن " ابن عباد " لما احتضر جعل رأسه في حجر شخص يدعى أبا القاسم ، وأخذ في قراءة آية الكرسي إلى قوله . الحى القيوم ، ثم يقول : يا الله ! يا حي ! يا قيوم ! فيلقنه من حضر : لا تأخذه سنة ولا نوم ، فيمتنع الرندي من

(١) نفع الطيب ج ٣ ص ١٧٨ : من بحث ابن عباد : أ . د . الفتازلي

(٢) نفع الطيب ج ٣ ص ١٧٧ ، سلوة الانفاس ، ج ٢ ص ١٤٠ : بحث عن الرندي للذكور الفتازلي .

قراءتها ويقول : يا الله ! يا حى ! يا قيوم ! فلما قربت وفاته سمع منه هذا البيت ،
وكان آخر ما تكلم به :

ما عودنى أحباتى مقاطعة بل عودنى إذا قاطعتهم وصلوا^(١)
ولا يزال ضريح ” ابن عباد “ موجودا إلى اليوم بفاس يقصده الناس للتبرك
به ، وأصبح ” ابن عباد “ بالمغرب بمثابة الشافعى عند أهل مصر .^(٢)

تلاميذه

وقد خلف ابن عباد وراءه جملة من التلاميذ أخذوا عنه ، وتأثروا به ، وأشادوا
بذكوره ، ومن هؤلاء الشيخ ” يحيى السراج “ : توفى بفاس عام ٨٠٥ هـ
(١٤٠١ م — ١٤٠٢ م)

ودفن مع أستاذه الرندى .

ومن تلاميذه أيضا : الشيخ ” ابن السكاك “ وكان يقول فى ” ابن عباد “ شيخى
وبركتى ، وقد توفى عام ٨١٨ هـ — ١٤١٥ م ودفن أيضا مع أستاذه ” ابن عباد “
وهذا يتبين كيف تخرج على يدى ” ابن عباد “ تلاميذ لهم مكانتهم فى العلوم
الدينية وفى التصوف معا .

(١) نفح الطيب ج ٣ ص ١٧٩ : عن بحث الرندى للدكتور الخطازى .

(٢) نفح الطيب ج ٣ ص ١٧٧ : بحث عن الرندى للدكتور الخطازى .

مصنفات النفوس الرندى

خصائصها وأهميتها التصوفية

- خلف لنا " الرندى " طائفة من المصنفات فى التصوف وفى غير التصوف .
وتتميز مصنفاته عامة ببلاغة الأسلوب ، ودقة الألفاظ ، ووضوح المعنى ، ويغلب عليها طابع الذوق الصوفى ، ولا تخلو من عمق النظر العقلى .
وعبارتها تخلو من التزيد ، فالعبارات على قدر الألفاظ تماما .

وهناك خاصية واضحة ملازمة لجميع مصنفات الرندى ، وهى أنها متمشية مع الكتاب والسنة ، مستمدة منهما ، فهو كثير الاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث الشريف على كل فكرة تصوفية يريد أن يعبر عنها ؛ لأنه كان صوفيا يجمع بين الشريعة والحقيقة .

وترجع أهمية مصنفات " الرندى " إلى أنها قد تضمنت بيان مذهب الشاذلية ، وقربته إلى الأفهام ، فشرحه للحكم العطائية ، وسائر مصنفاته الأخرى — كل أولئك يعد مراجع أساسية لكل شاذلى يريد أن يعرف آداب الطريقة الشاذلية .

ثبت كلى لمصنفات الرندى

١ — " غيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائية "

وهو شرح ألفه " الرندى " على حكم الصوفى المصرى " ابن عطاء الله السكندرى الشاذلى .

وكان " الرندى " أول من قام بشرحها ، وعليه اعتمد غالبية الشراح المتأخرين في شروحيهم ومن هذه الشروح مثلاً شرح الشيخ " عبد الله حجازى الشرقاوى شيخ الاسلام بمصر والمتوفى سنة ١٢٢٧ هـ . ويعرف باسم " المنح القدسية على الحكم العطائية " . فهو يكاد يكون تلخيصاً لشرح الرندى .

٢ - نظم الحكم العطائية

يقال إن ابن عباد الرندى قد نظم الحكم لابن عطاء الله السكندرى أيضاً فقد ذكر الشيخ " أبو يحيى بن السكاك " مائمه : أما شيخى ويركتى أبو عبد الله بن عباد رضى الله عنه فإنه شرح الحكم ، وعقد درر منثورها فى نظم بديع^(١) .

٣ - الرسائل الكبرى

ذكرها مترجموه كالمقرئ فى نفع الطيب^(٢) ، والشيخ أحمد زروق " فى شرحه الحادى عشر على الحكم^(٣) وقد أهدها الرندى الى تلميذه الشيخ يحيى السراج . وهى وصايا يتوجه بها الى مريديه ، واعظا إياهم ، ومبيناً لهم آداب السلوك إلى الله .

٤ - الرسائل الصغرى

ذكرها للمقرئ فى نفع الطيب ، والشيخ زروق ، فى شرحه الحادى عشر على الحكم . وهى فى جملتها وصايا يتوجه بها ابن عباد الى مريديه السالكين يحياهم على بعض أسئلتهم فى التصوف ، وشارحاً لهم فيها بعض آدابه ومقاماته .

(١) نفع الطيب ج ٣ ص ١٧٧ : بحث عن " الرندى " للدكتور الشنازلى .

(٢) نفع الطيب ج ٣ ص ١٧٨ : بحث عن " الرندى " للدكتور الشنازلى .

(٣) سلوة الانلس ج ٢ ص ١٣٥ - ١٣٦ : بحث عن " الرندى " للدكتور الشنازلى .

٥ — تحقيق العلامة في أحكام الإمامة

ذكر هذا الكتاب الشيخ " أحمد زروق قائلا : رأيه بخطه (أى بخط الرندى)
سفر ضخم جمع فيه ما يحتاجه الإمام .

٦ — مجموعة خطب

جمعت لابن عباد مجموعة من خطبه حينما كان إماما وخطيبا بمسجد القرويين
بفاس ، وصارت مرجعا هاما بعد وفاته (وهى خطب مناسبات) .

٧ — أدعية مرتبة على أسماء الله الحسنى

ذكرها الشيخ " زروق " فى شرحه الحادى عشر على الحكم .

٨ — أجوبة فى مسائل العلوم

ذكرها المقرئ فى نفع الطيب .

٩ — رسائل على قوت القلوب

ذكرها بروكلمان فى ثبته .

١٠ — فتح التحفة وإضاءة الشرفة

وهو كتاب صنفه " الرندى " فى علم الحديث .

نظرة فـد “الحكم العطائية”

أ — تصنيفها — عددها

يبدو أنها أول ما صنف “ابن عطاء الله السكندري” من مصنفاته ، فقد أشار إليها ، واقتبس منها فقرات في كثير من مصنفاته الأخرى ، مثل التنوير في إسقاط التدبير و “لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس المرسى وشيخه الشاذلي أبي الحسن” ، و “تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس” و “عنوان التوفيق في آداب الطريق” . وقد ذكر حاجي خليفة “في كشف الظنون” أنه لما صنفها عرضها على شيخه “المرسى” فقال له : يا بني ، لقد أتيت في هذه الكراسة بمقاصد “الإحياء” وزيادة ، يقصد “إحياء علوم الدين للإمام الغزالي” .

فإذا صح هذا تكون الحكم قد ألقت قبل ٦٨٦ هـ وهو العام الذي توفي فيه “المرسى” وبذلك تكون “الحكم العطائية” من مؤلفات الشباب ؛

وقد طبعت طبعات عديدة مختلفة ، واهتم بها الكثير من العلماء والدارسين والصوفيين والشراح وبعض المستشرقين^(١)

أما عددها فهو :

مائتان وأربع وستون حكمة ، وهذا غير مكاتبات “ابن عطاء الله” لبعض إخوانه ، ومناجاته المشتملة على كثير من الحكم^(٢)

(١) ابن عطاء الله السكندري : للدكتور الطنطاوي — ص ٧٩ — ٨٠ .

(٢) الحكم لابن عطاء الله : شرح الشيخ محمد بن مصطفى بن أبي العلا . حكم ابن عطاء الله : شرح الشيخ عبد الحميد الشونوفى الأزهري .

ب - خصائصها الأدبية والفنية

تعد "الحكم العطائية" من عيون النثر الأدبي الصوفي العربي ، وهى عبارة عن فقرات قصيرة ، ذات ألفاظ قليلة ، تتضمن المعانى الكثيرة .
وأغلب "الحكم العطائية" فى صورة خطاب موجه إلى المريد السالك لطريق الصوفية ، تنبيهاً إلى قواعد السلوك التى ينبغى مراعاتها .

وأسلوبها يعتمد على اختيار الألفاظ ، وانتقاء العبارات ، والتنسيق بينها ، حتى تؤثر فى نفس السامع أو القارئ .

ويعنى "ابن عطاء الله" فى حكمة بالإكثار من الأخيلة والتشبيهات التى تصور المعنى ، وتحجسه ، وتبرزه فى أجهل صورة ، كما فى قوله : "ربما أفادك فى ليل القبض ما لم تستفده فى إشراق نهار البسط ، لا تدرون أنهم أقرب لكم نفعا" وقوله فى عبارة موجزة : ما بسقت أغصان ذل إلا على بنر طمع .
كما يعنى بالمحسنات اللفظية ذات الإيقاع ، والجرس الموسيقى ، مثل السجع والجناس .
ويستخدم أحياناً المقابلة ، لا يوضح المعنى وبراظه ، كما فى قوله : معصية أورثت ذلاً وافقاراً — خير من طاعة أورثت عزا واستكباراً^(١)

الترابط المنطقى بين الحكم

يقول الدكتور "التفتازانى" فى كتابه "ابن عطاء الله" ص ٨٠ : وليس بين فقراتها ارتباط منطقى ، كما لم يراع صاحبها ترتيبها بحسب موضوعاتها ، وإنما هى عبارات معبرة عن خطرات نفسه التى عرضت له فى أذواقه ، قدونها بغير تعمّل تصنيف ، أو تكلف تأليف .

وهنا نساءل : هل حقاً ليس بين هذه الحكم المتعددة ارتباط منطقى ، أو ترتيب بين موضوعاتها ؟ كما يرى الدكتور التفتازانى ؟

(١) ابن عطاء الله : ص ٨٠ ، ٨١ .

اختلفت آراء الدارسين للحكم والشرح في ذلك :

فمنهم : من يرى وجود هذا الارتباط المنطقي ، والترتيب بين موضوعاتها : فنحن نجد مثلاً أن " ابن عجيبة " في شرحه " لإيقاظ المهمم " — يربط دائماً بين هذه الحكم ، ويوثق الصلات بين كل حكمة وما قبلها وما بعدها . وكذلك الشيخ " زروق " في شرحه ، تحقيق الشيخ " عبد الحليم محمود " يتحدث عن ذلك صراحة في تقديمه لكتاب " الحكم العطائية " فيقول : عباراته رائقة جامعة ، وإشاراته فائقة نافعة . تثلج الصدر ، وتبج خاطر وتحرك السامع لها والناظر ، مع تداخل علومه وحكمه ، وتناسب حروفه وكلمه ؛ إذ كله داخل في كله ، وأوله مرتبط بالأخير من قوله ، بل كل مسألة منه تكملة لما قبلها ، وتوطئة لما بعدها ، وكل باب منه كالشرح للذي قبله والذي قبله أيضاً كأنه شرح له ، فكل حكمة أو كلمة إنما هي كالتكملة أو كالمقدمة . فأوسطه طرفاه ، وآخره مبتداه ، وأوله منتهاه ، يعرف ذلك من اعتنى بتحصيله .

وقد عقب المحقق الشيخ " عبد الحليم محمود " على ذلك بقوله :

يريد الشيخ رحمه الله تعالى أن يقول : إن الحكم حكمة واحدة ، وذلك على خلاف ما يظن بعض الناس من أنها متناثرات ، لا رابط بينها ، ولا تجمعها وحدة ، ولا تربطها رابطة التكامل ، ولقد خفيت هذه الوحدة مثلاً على الدكتور " زكي مبارك " فقال : وليس بين الحكم العطائية رباط وثيق ، فهي مجموعة من الأقوال نظمت في أوقات مختلفة . . ولاشك أن أمر هذه الوحدة هو من الدقة بحيث ينبه على ذلك الشيخ فيقول : يعرف ذلك من اعتنى بتحصيله (١)

أما ابن عباد النفري في شرحه للحكم ، والشيخ الشرفاوي — فنجد أنهما يشيران — أحياناً قليلة ، وفي بعض الحكم — إلى وجود هذه الروابط ، لكنهما لم يلتزما بذلك دوماً ، كما فعلَ غيرهما من أمثال " ابن عجيبة " والشيخ " زروق " وأرى أنه من الانصاف أن نقول : هناك ارتباط منطقي وتسلسل ، ووحدة فكرية بين بعض الحكم التي يجمع بينها رباط واحد ، وموضوع واحد ، وتضمنها فكرة

---

(١) مقدمة حكم " ابن عطاء الله " للشيخ " زروق " تحقيق الشيخ " عبد الحليم محمود "

واحدة ، ولكن لا ينبغي أن نتلمس هذا التسلسل المنطقي ، ونبحث عن هذه الوحدة بين جميع الحكم ، اللهم إلا بكثير من التحمل والتكلف الذى لا داعى ولا مبرر له .

ج — موضوعاتها

أودع ابن عطاء الله حكمه خلاصة آرائه فى التصوف ، فهى تستوعب مذهبه الصوفى بأسره ، وجميع ما جاء فى مصنفاته الأخرى — ليس إلا شرحا وتفصيلا لما احتوته .

ومن ” الحكم العطائية “ ما يتناول الأحكام الشرعية من ناحية آثارها فى قلوب المتعبدين السالكين . ومنها ما يعرض للمجاهدة النفسية ، وما يتعلق بها ، وما يترتب عليها من المقامات والأحوال التى هى ثمرتها .

ومنها ما يدور حول المعرفة ، وماهيتها وأدواتها ، ومناهجها ، وآداب المتحققين بها . ومنها ما يتضمن آراء ميتا فيزيقية فى تفسير الوجود ، وصلته بالله ، وصلة الإنسان بالله . ثم منها ما يشير إلى آداب السلوك العامة التى ينبغى أن يراعيها السالك فى مجاهداته ومقاماته وأحواله ومعرفته ، وبعبارة أخرى فى طريقه من أوله إلى آخره ^(١)

د — خصائصها التصوفية

وللحكم العطائية من حيث هى مصنف صوفى سمة واضحة هى ” الرمزية “ أى استخدام الألفاظ الاصطلاحية الصوفية ، فيكون للعبارة معنيان : أحدهما يستفاد من ظاهر الألفاظ ، والآخر يستفاد بالتحليل والتعمق ، وهو المعنى عندهم بالرمز . ويعنى ” الرمز “ عند الصوفية أيضا : دمج كثير المعنى فى قليل اللفظ . وللحكم العطائية سمة أخرى ، وهى أنها متمشية مع الكتاب والسنة .

(١) ص ٨٤ — ٨٥ ابن عطاء الله للدكتور الشنتزانى .

وليس فيها عبارات موهمة ، أو مستشعنة بحسب ظاهرها^(١) .
 وإلى هذا يشير ” ابن عجيبة “ أحد شراحها بقوله : والمسلك الذى سلك فيه
 مسلك توحيدى لا يسع أحد انكاره ، ولا الطعن فيه ، ولا يدع للمعتنى به صفة
 حميدة إلا كساه إياها ، ولا صفة ذميمة إلا أزالها عنه باذن الله^(٢) .

هـ — قيمتها التصوفية

” للحكم العطائية “ قيمة تصوفية كبرى ، فهي تلخص مذهب ” ابن عطاء
 الله “ الصوفى من ناحية وهى دستور للسالكين لطريقة ” الشاذلى “ من ناحية
 أخرى .

وقد اشتهر ” ابن عطاء الله “ بين أبناء طريقته ، فلقبوه ” صاحب الحكم “
 وقد ذكر ” ابن عجيبة “ فى بيان قيمتها التصوفية عن الشيخ العربى — أحد مشايخ
 الشاذلية المتأخرين بالمغرب — أنه سمع فقها يسمى البنانى يقول : كادت حكم ابن
 عطاء الله أن تكون وحيا ، ولو كانت الصلاة تجوز بغير قرآن — لجازت بكلام
 الحكم^(٣) .

هذا ، وقد وجدت ” الحكم العطائية “ طريقها إلى الفقهاء ، من علماء
 الأزهر ، وقام بشرحها وتدريسها طائفة من علماء الأزهر المصبرين القدامى مثل
 الشيخ ” عبد الله الشرقاوى “ شيخ الإسلام (المتوفى ١٢٢٧ هـ) . والشيخ ” عبد
 الحميد الشرنوبى “ من علماء الأزهر (توفى عام ١٣٤٨ هـ — ١٩٢٩ م) وظل الأمر
 كذلك إلى عهد ليس ببعيد ، فقد ذكر المرحوم الدكتور ” زكى مبارك “ فى
 ” التصوف الإسلامى فى الآداب والأخلاق “ ، أن ” الحكم العطائية “ كانت مما

(١) ص ٧٧ ، ابن عطاء الله .

(٢) ابن عطاء الله ص ٨٨ .

(٣) هذا ضرب من المبالغة غير المحسودة ، فى وصف كلام البشر ، وهو لم يعد أن يكون فنا من فنون القول ،
 بلخص بعض معانى الكتاب والسنة . (المراجع)

يدرسه كبار العلماء في الأزهر الشريف في عصرنا هذا ، ومن هؤلاء : الشيخ
 ” محمد مجيت (مفتى الديار المصرية سابقا) الذى كان يدرسها للجمهور بعد صلاة
 العصر من أيام رمضان في مسجد الحسين ، وذكر أنه حضر عليه طائفة من هذه
 الدروس ، وأنه أنس بمعانى ” الحكم العطائية “ أشد الأنس^(١)

وقد شرحت ” الحكم العطائية “ شروحا كثيرة في أزمنة مختلفة ، وفي أقطار
 كثيرة وبلغات أجنبية أحيانا ، كالتركية والمالوية .
 وقد شعر بأهمية ” الحكم “ وشرح ابن عباد النفزى الرندى عليها — المستشرق
 الأسباني ” ميغل أسين بلاثيوس “ فترجم فقرات كثيرة منها مع شروح الرندى
 عليها^(٢) .

و — شروح الحكم

ذكر الدكتور التفتازانى في كتابه ” ابن عطاء الله السكندرى “ ثبنا لشروح
 الحكم مرتبة ترتيبا زمنيا ، وقد بلغت أربعة وعشرون شرحا .
 وقد تصدر شرح ” الرندى “ هذا الثبت ، فهو قمة هذه الشروح جميعها .
 وهناك شرح آخر — أضيفه إلى هذه الشروح التى ذكرها الدكتور التفتازانى هو :
 شرح ” الحكم “ المسمى ” من عطاء الله “ للشيخ محمد بن مصطفى بن أبى
 العلا ” وهو يضمن الحكم ، ومعه بعض المكاتبات والمناجاة ، يليها شرحها المسمى
 ” من عطاء الله “ .

شرح الرندى : ” غيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائية “

هو شرح محمد بن ابراهيم بن عباد النفزى الرندى (نسبة إلى رندة — مدينة
 واقعة بجنوب الأندلس بين أشبيلية ومالقة) المتوفى سنة ٩٧٢ هـ — ١٣٨٩ م —

(١) الصوف الاسلامى : ج ١ ص ١٣٦ : ابن عطاء الله ص ٨٩

(٢) ابن عطاء الله ص ٩٠

من أهل الأندلس . ويصطنع ابن عباد في شرحه هذا أسلوبا رائقا جذابا ، وافيا بالغرض لا تزيد فيه ولا غموض ، ولا تعوزه دقة المناطقة^(١) .
وقد وضع ” الرندى “ شرحه على الحكم بناء على طلب اثنين من أصحابه ، وهما يحيى السراج ، وسليمان بن عمر .

وإلى هذا يشير الراندى نفسه بقوله : والذى حملنى على وضعة ، وتكلف تصنيفه وجمعه ، بعد تقدم إرادة الله تعالى التى لا تغلب ، وتقديره الذى ليس للعبد منه منجى ولا مهرب ، ثم الذى رأيناه من المطالب والمقاصد العظيمة ، ونهنا عليه فى صدر هذه المقدمة (يقصد مقدمته للشرح) إلحاح بعض أصحاب فى ذلك علتى ، وتردادهم بالمسألة إلئى ، لكونهم على اعتقاد صحيح فى هذه الطريقة ، ومحبة خالصة لأهل الحقيقة ، فأسغفتم بما طلبوه ، وحققتم لهم الأمل فيما رغبوه ، كما أشار الله تعالى وحكم ، وقضى به علينا وحم ، نفعا الله وإياهم بما يجرى منه على أيدينا ، ولا جعله حجة عليهم ولا علينا .

ويعرف شرح ” الرندى “ كذلك على ” الحكم “ باسم ” التنبيه “ .
وقد وصف الشيخ ” احمد.زروق “ (المتوفى سنة ٨٩٩ هـ — ١٤٩٤ م) هذا الشرح بأنه : بستان الفن وخزانة أحكامه ، وجامع ليه ، ولا يكفى غيره عنه ، ويكفى هو عن غيره ، وأن كل من كتب على هذا الكتاب (يعنى الحكم) شيئا مما لقيناه ، أو سمعنا به — فإنما هو دونه (أى دون شرح الرندى) فى القصد والتحقيق .

وقد وصف ” أسين بلاثيوس “ هذا الشرح بأنه يمكن أن يعتبر بلا مبالغة — مرجعا كاملا فى النظرية ، الزهدية التصوفية ، نافعا للمريدين المبتدئين ، ولأولئك السالكين لطريق الكمال . أو الذين فازوا بالوصول إلى نهايات الشهود وقد طبع هذا الشرح طبعات مختلفة^(٢)

(١) ص ٩١ ابن عطاء الله

(٢) ص ٩٢ ابن عطاء الله .

ز - نظم الحكم

وكما عُيِّنَ كثيرون بشرح الحكم العطائية ، فقد عُيِّنَ فريق آخر بنظمها شعرا ، ومن ذلك :

- ١ - نظم ابن عباد الرندى .
- ٢ - نظم لكamal الدين بن على شريف المتوفى ٩٠٦ هـ المسمى " فيض الكرم "
- ٣ - النظم الاحتجاج لعبد الكريم بن محمد بن عرى .
- ٤ - نظم ابن ابراهيم بن مالك .
- ٥ - نظم لعل شهاب الدين بن محمد بن سعد الدين عنوانه " فيض الكرم فى شرح الحكم " .
- ٦ - نظم عبد الله بن على الملكى الملقب بالفارس ، عنوانه " فائحة السالك لمولاه الحكم بشرح نظم كتاب الحكم "

ح - ترتيب الحكم

وعُيِّنَ كذلك صوفى آخر بترتيب " الحكم العطائية " وهو علاء الدين على بن حسام الدين عبد الملك بن قاضى خان المعروف بالمتقى الهندى المتوفى عام ٩٧٧ هـ . فقد وضع ترتيبا للحكم سماه " التهج الأتم فى تبويب الحكم " (١)

تعقيب

وهكذا ظفرت " الحكم العطائية " بشروح كثيرة منذ القرن الثامن الهجرى إلى العصر الحاضر — ووجدت طريقها من مصر إلى أقطار إسلامية عدة كأسبانيا والمغرب والجزيرة العربية وتركيا والهند والملايو ؛ وبهذا أصبحت الحكم تراثا صوفيا حيا .

ولم يظفر مصنف من مصنفات " ابن عطاء الله " الأخرى — على الرغم ، علو منزلها بمثل ما ظفرت به " الحكم " من شروح (٢) .

(١) ابن عطاء الله ص ٩٨ .

(٢) ابن عطاء الله ص ٩٨ .

نصوص الحكم الخطائية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحكم العطائية

قال ابن عطاء الله السكندري رضى الله تعالى عنه :

الحكمة الأولى

« من علامة الاعتماد على العمل — نقصان الرجاء عند وجود الزلل »

الحكمة الثانية

« إرادتك التجريد — مع إقامة الله إياك فى الأسباب — من الشهوة الخفية ،
وإرادتك الأسباب — مع إقامة الله إياك فى التجريد — انحطاط عن الهمة العلية »

الحكمة الثالثة

« سوايق الهمم — لا تخرق أسوار الأقدار »

الحكمة الرابعة

« أرح نفسك من التدبير ، فما قام به غيرك عنك — لا تقم به لنفسك »

الحكمة الخامسة

« اجتهدك فيما ضمن لك ، وتقصرك فيما طلب منك — دليل على انطماس البصيرة منك »

الحكمة السادسة

« لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح فى الدعاء — موجبا ليأسك ؛ فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك ، لا فيما تختار لنفسك ، وفى الوقت الذى يريد ، لا فى الوقت الذى تريد » .

الحكمة السابعة

« لا يشككنك فى الوعد عدم وقوع الموعود — وإن تعين زمنه — لئلا يكون ذلك قدحا فى بصيرتك ، وإخمادا لنور سريرتك »

الحكمة الثامنة

« إذا فتح لك وجهة من التعرف — فلا تبال معها إن قل عملك ، فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك ، ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك ، والأعمال أنت مهديها إليه ! وأين ما تهديه إليه — مما هو مورده عليك ؟

الحكمة التاسعة

« تنوعت أجناس الأعمال ، لتنوع واردات الأحوال »

الحكمة العاشرة

« الأعمال : صور قائمة ، وأرواحها : وجود سر الاخلاص فيها »

الحكمة الحادية عشرة

« ادفن وجودك فى أرض الخمول ، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه »

الحكمة الثانية عشرة

« ما نفع القلب شيء مثل غُزلة ، يدخل بها ميدان فكرة »

الحكمة الثالثة عشرة

كيف يشرق قلب صور الأكوام منطبعة فى مرآته ؟
أم كيف يرحل إلى الله ، وهو مكبل بشهواته ؟
أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله ، وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته ؟
أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار ، وهو لم يتب من هفواته ؟

الحكمة الرابعة عشرة

« الكون كله ظلمة ، وإنما أناره ظهور الحق فيه ، فمن رأى الكون ، ولم يشهده فيه ، أو عنده ، أو قبله ، أو بعده — فقد أعوزه وجود الأنوار ، وحجبت عنه شمس المعارف بسحب الآثار »

الحكمة الخامسة عشرة

« مما يدللك على وجود قهره — سبحانه — أن حجبك عنه بما ليس بموجود معه »

الحكمة السادسة عشر

كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو الذى أظهر كل شيء ؟
كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو الذى ظهر بكل شيء ؟
كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو الذى ظهر فى كل شيء ؟
كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو الذى ظهر لكل شيء ؟
كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو الظاهر قبل وجود كل شيء ؟
كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو أظهر من كل شيء ؟
كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو الواحد الذى ليس معه شيء ؟
كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو أقرب اليك من كل شيء ؟
كيف يتصور أن يحجبه شيء ، ولولاه ما كان وجود كل شيء ؟
يا عجا ! كيف يظهر الوجود فى العدم ! ؟
أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم ! ؟

الحكمة السابعة عشرة

« ما ترك من الجهل شيئا — من أراد أن يحدث فى الوقت غير ما أظهره الله فيه »

الحكمة الثامنة عشرة

« إحاثك الأعمال على وجود الفراغ — من رعونات النفس » .

الحكمة التاسعة عشرة

« لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ؛ ليستعملك فيما سواها ، فلو أرادك —
لا تستعملك من غير إخراج »

الحكمة العشرون

« ما أرادت همة سالك أن تقف عند ما كشف لها — إلا ونادته هواتف الحقيقة : الذى تطلب أمامك ، ولا تبرجت له ظواهر المكونات — إلا ونادته حقائقها : إنما نحن فئنة فلا تكفر »

الحكمة الحادية والعشرون

« طلبك منه — اتهام له ، وطلبك له — غيه منك عنه — وطلبك لغيره ، لقللة حياتك منه ، وطلبك من غيره — لوجود بعدك عنه »

الحكمة الثانية والعشرون

« ما من نفس تبديه — إلا وله قدر فيك يعضيه »

الحكمة الثالثة والعشرون

« لا تترقب فراغ الأغيار ، فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له ، فيما هو مقيمك فيه »

الحكمة الرابعة والعشرون

« لا تستغرب وقوع الأكدار — مادمت فى هذه الدار — فانها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها ، وواجب نعيمها »

الحكمة الخامسة والعشرون

« ما توقف مطلب أنت طالبه بربك ، ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك »

الحكمة السادسة والعشرون

« من علامات النجح فى النهايات — الرجوع إلى الله فى البدايات »

الحكمة السابعة والعشرون

« من أشرقت بدايته — أشرقت نهايته »

الحكمة الثامنة والعشرون

« ما استودع فى غيب السرائر — ظهر فى شهادة الظواهر »

الحكمة التاسعة والعشرون

« شتان بين من يستدل به ، أو يستدل عليه : المستدل به — عرف الحق لأهله ؛
فأثبت الأمر من وجود أصله ، والاستدلال عليه — من عدم الوصول إليه ،
والإفتمى غاب ؛ حتى يستدل عليه ، ومتى بعد ؛ حتى تكون الآثار هى التى
توصل إليه ؟

الحكمة الثلاثون

« لينفق ذو سعة من سعته : الواصلون إليه ، ومن قلَّ رزقه : السائرون إليه »

الحكمة الحادية والثلاثون

« اعتدى الراخلون إليه بأنوار التوجه ، والواصلون لهم أنوار المواجهة . فالأولون
للأنوار ، وهؤلاء الأنوار لهم ؛ لأنهم لله ، لا لشيء دونه : « قل الله ثم ذرهم
فى خوضهم يلعبون » .

الحكمة الثانية والثلاثون

« تشوفك إلى ما بطن إليك من العيوب — خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من العيوب »

الحكمة الثالثة والثلاثون

« الحق ليس بمحجوب ، وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه ، إذ لو حجب شيء — لستره ما حجب ، ولو كان له ساتر — لكان لوجوده حاصر ، وكل حاصر لشيء — فهو له قاهر » وهو القاهر فوق عباده .

الحكمة الرابعة والثلاثون

« اخرج من أوصاف بشرتك عن كل وصف مناقض لمبوديتك ؛ لتكون — لنداء الحق — مجيبا ، ومن حضرته قريبا .

الحكمة الخامسة والثلاثون

« أصل كل معصية وغفلة وشهوة — الرضا عن النفس ، وأصل كل طاعة وبقظة وعفة ، عدم الرضا منك عنها ، ولأن تصحب جاهلا ، لا يرضى عن نفسه — خير لك من أن تصحب عالما ، يرضى عن نفسه ، فأى علم لعالم ، يرضى عن نفسه ؟ وأى جهل لجاهل ، لا يرضى عن نفسه ؟

الحكمة السادسة والثلاثون

« شعاع البصيرة — يُشهدك قربه منك ، وعين البصيرة — تشهدك عذمك ، لوجوده ، وحق البصيرة — يُشهدك وجوده ، لا عذمك ، ولا وجودك ،

الحكمة السابعة والثلاثون

« كان الله ولا شيء معه ، وهو — الآن — على ما عليه كان ،

الحكمة الثامنة والثلاثون

« لا تعد نية همتك إلى غيره ، فالكريم — لا تتخطاه الآمال ،

الحكمة التاسعة والثلاثون

« لا ترفعنَّ إلى غيره حاجة ، هو موردها عليك ، فكيف يرفع غيره ما كان هو له واضعا ؟ ! من لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه — فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعا ؟ !

الحكمة الأربعون

« إن لم تحسن ظنك به ، لأجل حسن وصفه — فحسن ظنك به ، لأجل معاملته معك ، فهل عودك إلا حسنا ١٩ وهل أسدى إليك إلا منا ٢١ ؟

الحكمة الحادية والأربعون

« العجب كل العجب ممن يهرب ، ممن لا انفكاك له عنه ، ويطلب مالا بقاء معه ، (فانها لا تعمى الأبصار ، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) »

الحكمة الثانية والأربعون

« لا ترحل من كون إلى كون ؛ فتكون كحمار الرحى ، يسير ، والمكان الذى ارتحل إليه — هو الذى ارتحل منه ، ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون (وأن الى ربك المتهى) ، وانظر الى قوله ﷺ : فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله — فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ، أو امرأة يتزوجها — فهجرته إلى ما هاجر إليه ، فافهم قوله عليه الصلاة والسلام ، وتأمل هذا الأمر ، إن كنت ذا فهم والسلام .

الحكمة الثالثة والأربعون

« لا تصحب من لا يُهضك حاله ، ولا يدلك على الله مقاله »

الحكمة الرابعة والأربعون

« ربما كنت مسيئاً ، فأراك الإحسان منك صحبتك من هو أسوأ حالا منك »

الحكمة الخامسة والأربعون

« ما قل عمل برز من قلب زاهد ، ولا كثر عمل برز من قلب راغب »

الحكمة السادسة والأربعون

« حسن الأعمال — نتائج حسن الأحوال ، وحسن الأحوال — من التحقق في مقامات الإنزال »

الحكمة السابعة والأربعون

« لا تترك الذكر ، لعدم حضورك مع الله فيه ، لأن غفلتك عن وجود ذكره — أشد من غفلتك في وجود ذكره ، فمسي أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة — الى ذكر مع وجود يقظة ، ومن ذكر مع وجود يقظة الى ذكر مع وجود حضور ، ومن ذكر مع وجود حضور — الى ذكر مع وجود غيبة ، عما سوى المذكور ، وما ذلك على الله بعزيز) .

الحكمة الثامنة والأربعون

« من علامات موت القلب — عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات ، وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات »

الحكمة التاسعة والأربعون

« لا يعظم الذنب عندك — عظمة تصدك عن حسن الظن بالله تعالى ؛ فإن من عرف ربه — استصغر في جنب كرمه ذنبه »

الحكمة الخمسون

« لا صغيرة إذا قابلك عدله ، ولا كبيرة إذا واجهك فضله »

الحكمة الحادية والخمسون

« لا عمل أرجى للقلوب من عمل يغيب عنك شهوده ، ويحتقر عندك وجوده »

الحكمة الثانية والخمسون

« إنما أورد عليك الوارد ؛ لتكون به عليه وارداً »

الحكمة الثالثة والخمسون

« أورد عليك الوارد ؛ ليستعملك من يد الأغيار ، ويحررك من رق الآثار »

الحكمة الرابعة والخمسون

« أورد عليك الوارد ؛ ليخرجك من سجن وجودك — إلى فضاء شهودك »

الحكمة الخامسة والخمسون

« الأنوار مطايا القلوب والأسرار »

الحكمة السادسة والخمسون

« النور جند القلب ، كما أن الظلمة جند النفس ، فإذا أراد الله أن ينصر عبده —
أمدّه بجنود الأنوار ، وقطع عنه مدد الظلم والأغيار »

الحكمة السابعة والخمسون

« النور له الكشف ، والبصيرة لها الحكم ، والقلب له الإقبال والإدبار »

الحكمة الثامنة والخمسون

« لا تفرحك الطاعة ؛ لأنها برزت منك ، وافرح بها ، لأنها برزت من الله إليك :
(قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون)

الحكمة التاسعة والخمسون

« قطع السائرين له ، والواصلين إليه ، عن رؤية أعمالهم ، وشهود أحوالهم .
أما السائرون فلأنهم لم يتحققوا الصدق مع الله فيها ، وأما الواصلون — فلأنه
غيهم بشهوده عنها »

الحكمة الستون

« ما بسقت أغصان ذل — إلا على بذر طمع »

الحكمة الحادية والستون

« ما قاذك شيء مثل الوهم »

الحكمة الثانية والستون

« أنت حر مما أنت عنه آيس ، وعبد لما أنت له طامع »

الحكمة الثالثة والستون

« من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان — قيد إليه بسلاسل الامتحان »

الحكمة الرابعة والستون

« من لم يشكر النعم — فقد تعرض لزلواها — ومن شكرها — فقد قيدها بعقالها .

الحكمة الخامسة والستون

« خف من وجود إحسانه إليك ، ودوام إساءتك معه — أن يكون ذلك استدراجا لك : (مستدرجهم من حيث لا يعلمون) .

الحكمة السادسة والستون

« من جهل المرید — أن يسئ الأدب ؛ فزُخر العقوبة عنه ، فيقول : لو كان هذا سوء أدب لقطع الإمداد ، وأوجب الإبعاد ، فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر . ولو لم يكن إلا منع المزيد ، وقد يقام مقام البعد — وهو لا يدري . ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد .

الحكمة السابعة والستون

« إذا رأيت عبداً أقامه الله تعالى بوجود الأوراد ، وأدامه عليها مع طول الإمداد — فلا تستحقرن مامنحه مولاه ؛ لأنك لم تر عليه شيئا العارفين ، ولا بهجة المحبين ، فلولا وارد ما كان ورد »

الحكمة الثامنة والستون

« قوم أقامهم الحق لخدمته ، وقوم اختصهم بمحبته : (كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا) » .

الحكمة التاسعة والستون

« قلما تكون الواردات الإلهية — إلا بغتة ، لئلا يدعيها العباد بوجود الاستعداد »

الحكمة السبعون

« من رأيته مجيباً عن كل ما سئل ، ومعبراً عن كل ما شهد ، وذاكراً كل ما علم — فاستدل بذلك على وجود جهله »

الحكمة الحادية والسبعون

« إنما جعل الدار الآخرة محلاً لجزاء عباده المؤمنين ؛ لأن هذه الدار — لا تسع ما يريد أن يعطيهم ؛ ولأنه أجل أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء لها .

الحكمة الثانية والسبعون

« من وجد ثمرة عمله عاجلا — فهو دليل على وجود القبول آجلا »

الحكمة الثالثة والسبعون

« إذا أردت أن تعرف قدرك عنده — فانظر فيما يقيمك »

الحكمة الرابعة والسبعون

« متى رزقت الطاعة ، والغنى به عنها — فاعلم أنه : قد أسخ عليك نعمه ظاهرة وباطنة »

الحكمة الخامسة والسبعون

« خير ما تطلبه منه — ما هو طالبه منك »

الحكمة السادسة والسبعون

« الحزن على فقدان الطاعة — مع عدم النهوض إليها — من علامات الاغترار »

الحكمة السابعة والسبعون

« ما العارف من إذا أشار — وجد الحق أقرب إليه من إشارته ، بل العارف من لا إشارة له ؛ لفئاته في وجوده ، وانطوائه في شهوده »

الحكمة الثامنة والسبعون

« الرجاء ما قارنه عمل ، وإلا فهو أمنية »

الحكمة التاسعة والسبعون

« مطلب العارفين من الله — الصدق في العبودية — والقيام بحقوق الربوبية »

الحكمة الثمانون

« بسطك ؛ كيلا يقيقك مع القبض ، وقبضك ؛ كيلا يتركك مع البسط ،
واخرجك عنهما ؛ كيلا تكون لشيء دونه »

الحكمة الحادية والثمانون

« العارفون إذا بسطوا — أخوف منهم إذا قبضوا ، ولا يقف على حدود الأدب
في البسط إلا قليل »

الحكمة الثانية والثمانون

« البسط تأخذ النفس منه حظها بوجود الفرح ، والقبض لاحظ للنفس فيه »

الحكمة الثالثة والثمانون

« ربما أعطاك فممنك ، وربما منعتك فأعطاك »

الحكمة الرابعة والثمانون

« متى فتح باب الفهم في المنع — عاد المنع عين العطاء »

الحكمة الخامسة والثمانون

« الأكران ظاهرها غرة ، وباطنها عبرة ، فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها ، والقلب ينظر إلى باطن عبرتها »

الحكمة السادسة والثمانون

« إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى — فلا تستعزن بعز يفنى »

الحكمة السابعة والثمانون

« الطي الحقيقى أن تطوى مسافة الدنيا عنك ؛ حتى ترى الآخرة أقرب إليك منك »

الحكمة الثامنة والثمانون

« العطاء من الخلق حرمان ، والمنع من الله إحسان »

الحكمة التاسعة والثمانون

« جل ربنا أن يعامله العبد نقدا ، فيجازيه نسيئة »

الحكمة التسعون

« كفى من جزائه إياك على الطاعة — أن رضيك لها أهلا »

الحكمة الحادية والتسعون

« كفى العاملين جزاء — ما هو فاتحه على قلوبهم فى طاعته ، وما هو موردہ عليهم من وجود مؤانسته »

الحكمة الثانية والتسعون

« من عبده لشيء يرجوه منه — أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه — فما قام بحق أوصافه »

الحكمة الثالثة والتسعون

« متى أعطاك — أشهدك به ، ومتى منعك — أشهدك قهره ، فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه عليك »

الحكمة الرابعة والتسعون

« إنما يؤلمك المنع ؛ لعدم فهمك عن الله فيه »

الحكمة الخامسة والتسعون

ربما فتح لك باب الطاعة ، وما فتح لك باب القبول ، وربما قضى عليك بالذنب — فكان سببا في الوصول »

الحكمة السادسة والتسعون

« معصية أورثت ذلا والفقارا — خير من طاعة ، أورثت عزا واستكبارا »

الحكمة السابعة والتسعون

« نعمتان ما خرج موجود عنهما ، ولا بد لكل مكون منهما ، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد »

الحكمة الثامنة والتسعون

« أنعم عليك أولا بالإيجاد ، وثانيا بتوالي الإمداد »

الحكمة التاسعة والتسعون

« فافتك لك ذاتية ، وورود الأسباب مذكرات لك بما خفى عليك منها ، والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض »

الحكمة المائة

« خير أوقاتك — وقت تشهد فيه وجود فافتك ، وترد فيه إلى وجود ذلك »

الحكمة الحادية بعد المائة

« متى أوحشتك من خلقه — فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به »

الحكمة الثانية بعد المائة

« متى أطلق لسانك بالطلب — فاعلم أنه يريد أن يعطيك »

الحكمة الثالثة بعد المائة

« العارف لا يزول اضطرابه ، ولا يكون مع غير الله قراره »

الحكمة الرابعة بعد المائة

« أنار الظواهر بأنوار آفاره ، وأنار السرائر بأنوار أوصافه ؛ لأجل ذلك أفلت أنوار الظواهر ، ولم تأفل أنوار القلوب والسرائر ؛ ولذلك قيل :
إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليست تغيب »

الحكمة الخامسة بعد المائة

« ليخفف ألم البلاء عنك — علمك بأنه — سبحانه — هو المبلى لك ، فالذى واجهتك منه الأقدار — هو الذى عودك حسن الاختيار »

الحكمة السادسة بعد المائة

« من ظن انفكاك لطفه عن قدره — فذلك لقصور نظره »

الحكمة السابعة بعد المائة

« لا يخاف عليك أن تلبس الطرق عليك ، وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك » .

الحكمة الثامنة بعد المائة

« سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية ، وظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية »

الحكمة التاسعة بعد المائة

« لا تطالب ربك بتأخر مطلبك ، ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك »

الحكمة العاشرة بعد المائة

« متى جعلك في الظاهر ممثلاً لأمره ، ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره — فقد أعظم المنة عليك

الحكمة الحادية عشرة بعد المائة

« ليس كل من ثبت تخصيصه — كمل تخليصه »

الحكمة الثانية عشرة بعد المائة

« لا يستحق الورد إلا جهول : الوارد يوجد في الدار الآخرة ، والورد ينطوى

بانطواء هذه الدار ، وأولى ما يعتنى به — مالا يخلف وجوده — الورد هو طالبه منك ، والوارد أنت تطلبه منه ، وأين ما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه ؟

الحكمة الثالثة عشرة بعد المائة

« ورود الإمداد بحسب الاستعداد ، وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار »

الحكمة الرابعة عشرة بعد المائة

« الغافل إذا أصبح ينظر : ماذا يفعل ؟ والعامل ينظر : ماذا يفعل الله به ؟ »

الحكمة الخامسة عشرة بعد المائة

« إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء ، لغيتهم عن الله في كل شيء ، فلو شهدوه في كل شيء — لم يستوحشوا من شيء »

الحكمة السادسة عشرة بعد المائة

« أmerk في هذه الدار بالنظر في مكوناته ، وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته »

الحكمة السابعة عشرة بعد المائة

« علم منك : أنك لا تنصبر عنه — فاشهدك ما برز منه »

الحكمة الثامنة عشرة بعد المائة

« لما علم الحق منك وجود ملل — لون لك الطاعات ، وعلم ما فيك من وجود الشره — فحجرها عليك في بعض الأوقات ؛ ليكون همك إقامة الصلاة ، لا وجود الصلاة ، فما كل مصل مقيم »

الحكمة التاسعة عشرة بعد المائة

« الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب ، واستفتاح لباب الغيوب »

الحكمة العشرون بعد المائة

« الصلاة محل المناجاة ، ومعدن المصافاة : تتسع فيها ميادين الأسرار وتشرق فيها شوارق الأنوار . علم وجود الضعف منك — فقلل أعدادها ، وعلم احتياجك إلى فضله — فكثر أمدادها »

الحكمة الحادية والعشرون بعد المائة

« متى طلبت عوضا على عمل — طوليت بوجود الصديق فيه ، ويكفي المريد — وجدان السلامة » .

الحكمة الثانية والعشرون بعد المائة

« لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا . يكفى من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا »

الحكمة الثالثة والعشرون بعد المائة

إذا أراد أن يظهر فضله عليك — خلق وتسبب إليك »

الحكمة الرابعة والعشرون بعد المائة

« لا نهاية لمذاقك إن أرجعت إليك ، ولا فراغ مدائحك إن أظهر جوده عليك »

الحكمة الخامسة والعشرون بعد المائة

« كن بأوصاف ربوبيته — متعلقا ، وبأوصاف عبوديتك — متحققا »

الحكمة السادسة والعشرون بعد المائة

« منك أن تدعى ما ليس لك — مما للمخلوقين ، أفيح لك أن تدعى وصفه ، وهو رب العالمين ؟! »

الحكمة السابعة والعشرون بعد المائة

« كيف تخرق لك العوائد ، وأنت لم تخرق من نفسك العوائد »

الحكمة الثامنة والعشرون بعد المائة

« ما الشأن وجود الطلب ، إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب »

الحكمة التاسعة والعشرون بعد المائة

« ما طلب لك شيء مثل الاضطرار ، ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الدل والافتقار »

الحكمة الثلاثون بعد المائة

« لو أنك لا تصل إلا بعد فناء مساويك ، ومحو دعاويك — لم تصل إليه أبدا ، ولكن إذا أردت أن يوصلك إليه — غطي وصفك بوصفه ، ونعمتك بنعمته ، فوصلك إليه : بما منه إليك ، لا بما منك إليه .

الحكمة الحادية والثلاثون بعد المائة

« لولا جميل ستره — لم يكن عمل أهلا للقبول »

الحكمة الثانية والثلاثون بعد المائة

« أنت إلى حلمه — إذا أطعته — أحوج منك إلى حلمه — إذا عصيته »

الحكمة الثالثة والثلاثون بعد المائة

« الستر على قسمين : ستر عن المعصية ، وستر فيها : فالعامة يطلبون من الله تعالى الستر فيها ، خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق ، والخاصة يطلبون من الله الستر عنها ، خشية سقوطهم من نظر الملك الحق »

الحكمة الرابعة والثلاثون بعد المائة

« من أكرمك — فإنما أكرم فيك جميل ستره — فالحمد لمن سترك ، ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك »

الحكمة الخامسة والثلاثون بعد المائة

« ما صحبتك إلا من صحبتك ، وهو بعيبك عليم ، وليس ذلك إلا مولاك الكريم ، خير من تصحب من يطلبك لا لشيء يعود منك إليه »

الحكمة السادسة والثلاثون بعد المائة

« لو أشرق لك نور اليقين — لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها ، ولرأيت محاسن الدنيا — قد ظهرت كسفة الفناء عليها »

الحكمة السابعة والثلاثون بعد المائة

« ما حجبك عن الله وجود موجود معه ، ولكن حجبك عنه توهم موجود معه »

الحكمة الثامنة والثلاثون بعد المائة

« لولا ظهوره في المكونات — ما وقع عليها وجود إِبصار ، لو ظهرت صفاته — اضمحلت مكوناته »

الحكمة التاسعة والثلاثون بعد المائة

« أظهر كل شيء ؛ لأنه الباطن ، طوى وجود كل شيء ؛ لأنه الظاهر »

الحكمة الأربعون بعد المائة

« أباح لك أن تنظر ما فى المكونات ، وما أذن لك أن تقف مع ذوات المكونات : (قل انظروا ماذا فى السماوات) ، فح لك باب الأفهام ، ولم يقل : انظروا السماوات ، لكلا يدللك على وجود الأجرام »

الحكمة الحادية والأربعون بعد المائة

« الأكران ثابتة بإلهاه ، وممحوة بأحدية ذاته »

الحكمة الثانية والأربعون بعد المائة

« الناس يمدحونك ؛ لما يظنونك فىك ، فكن أنت ذاما لنفسك ؛ لما تعلمه منها »

الحكمة الثالثة والأربعون بعد المائة

« المؤمن إذا مدح — استحيا من الله أن يشى عليه بوصف لا يشهده من نفسه »

الحكمة الرابعة والأربعون بعد المائة

« أجهل الناس من ترك يقين ما عنده ؛ لظن ما عند الناس »

الحكمة الخامسة والأربعون بعد المائة

« إذا أطلق الشاء عليك ، ولست بأهل — فأئن عليه بما هو أهله »

الحكمة السادسة والأربعون بعد المائة

« الزهاد إذا مدحوا — انقبضوا ، لشهودهم الشاء من الحق ، والعارفون اذا مدحوا — انبسطوا ، لشهودهم ذلك من الحق »

الحكمة السابعة والأربعون بعد المائة

« متى كنت إذا أعطيت — بسطك العطاء ، وإذا منعت — قبضك المنع ، فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك ، وعدم صدقك في عبوديتك » .

الحكمة الثامنة والأربعون بعد المائة

« اذا وقع منك ذنب — فلا يكن سببا ليأسك ، من حصول الاستقامة مع ربك ؛ فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك »

الحكمة التاسعة والأربعون بعد المائة

« إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء — فاشهد ما منه إليك ، وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف — فاشهد مامتك إليه »

الحكمة الخمسون بعد المائة

« ربما أفادك في ليل القبض — ما لم تستفده في إشراق نهار البسط (لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا) »

الحكمة الحادية والخمسون بعد المائة

« مطالع الأنوار — القلوب والأسرار »

الحكمة الثانية والخمسون بعد المائة

« نور مستودع في القلوب — مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب »

الحكمة الثالثة والخمسون بعد المائة

« نور يكشف لك به عن آثاره ، ونور يكشف لك به عن أوصافه »

الحكمة الرابعة والخمسون بعد المائة

« ربما وقفت القلوب مع الأنوار — كما حجب النفوس بكثائف الأغيار »

الحكمة الخامسة والخمسون بعد المائة

« ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر ، إجلالا لها أن تبدل بوجود الإظهار ،
وأن ينادى عليها بلسان الاشتهار »

الحكمة السادسة والخمسون بعد المائة

« سبحانه من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه ، ولم يوصل
إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه »

الحكمة السابعة والخمسون بعد المائة

« ربما أطلعك على غيب ملكوته ، وحجب عنك الاستشراق على أسرار العباد »

الحكمة الثامنة والخمسون بعد المائة

« من اطلع على أسرار العباد ، ولم يتخلق بالرحمة الإلهية — كان اطلاعه فتنة
عليه ، وسببا لجر الوبال إليه »

الحكمة التاسعة والخمسون بعد المائة

« حظ النفس في المعصية — ظاهر جلى ، وحظها في الطاعة — باطن خفى ،
ومداواة ما يخفى صعب علاجه »

الحكمة الستون بعد المائة

ربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك»

الحكمة الحادية والستون بعد المائة

« استشفاك أن يعلم الخلق بخصوصيتك — دليل على عدم صدقك في
عبوديتك » .

الحكمة الثانية والستون بعد المائة

« غيَّب نظر الخلق إليك بنظر الله إليك ، وغب عن إقبالهم عليك بشهود إقباله
عليك »

الحكمة الثالثة والستون بعد المائة

« من عرف الحق — شهد في كل شيء ، ومن فنى به ، غاب عن كل شيء ،
ومن أحبه — لم يؤثر عليه شيئا »

الحكمة الرابعة والستون بعد المائة

« إنما حجب الحق عنك — شدة قربك منك »

الحكمة الخامسة والستون بعد المائة

« إنما احتجب لشدة ظهوره ، وخفى عن الأبصار لعظم نوره »

الحكمة السادسة والستون بعد المائة

« لا يكن طلبك تسببا إلى العطاء منه ، فيقل فهمك عنه ، وليكن طلبك لظهور العبودية وقيامها بحق الربوبية »

الحكمة السابعة والستون بعد المائة

« كيف يكون طلبك اللاحق — سببا في عطائه السابق ؟! » .

الحكمة الثامنة والستون بعد المائة

« جل حكم الأزل — أن يضاف إلى العلل »

الحكمة التاسعة والستون بعد المائة

« عنايته فيك لا لشيء منك ، وأين كنت حين واجهتك عنايته ، وقابلتك رعايته ؟! لم يكن في أزله — إخلاص أعمال ، ولا وجود أحوال ، بل لم يكن هناك إلا محض الإفضال ، وعظيم النوال »

الحكمة السبعون بعد المائة

« علم أن العباد يتشرفون إلى ظهور سر العناية ، فقال : (يختص برحمته من يشاء) وعلم أنه لو خلاهم وذلك — لتركوا العمل ؛ اعتمادا على الأزل ، فقال : (إن رحمة الله قريب من المحسنين) »

الحكمة الحادية والسبعون بعد المائة

« إلى المشيئة — يستند كل شيء — ولا تستند هي إلى شيء »

الحكمة الثانية والسبعون بعد المائة

« ربما دلهم الأدب على ترك الطلب ؛ اعتمادا على قسمته ؛ واشتغالا بذكره عن مسأله » .

الحكمة الثالثة والسبعون بعد المائة

« إنما يذكر من يجوز عليه الإغفال ، وإنما يبه من يمكن منه الإهمال »

الحكمة الرابعة والسبعون بعد المائة

« ورود الفاقات — أعياد المريدين »

الحكمة الخامسة والسبعون بعد المائة

« ربما وجدت من المزيد من الفاقات — مالا تجده في الصوم والصلاة »

الحكمة السادسة والسبعون بعد المائة

« الفاقات بسط المواهب »

الحكمة السابعة والسبعون بعد المائة

« إن أردت ورود المواهب عليك — صح الفقر والفاقة لديك : (إنما الصدقات للفقراء) »

الحكمة الثامنة والسبعون بعد المائة

« تحقق بأوصافك — يمدك بأوصافه ، تحقق بذلك — يمدك بعزه ، تحقق بعجزك — يمدك بقدرته ، تحقق بضعفك — يمدك بحوله وقوته »

الحكمة التاسعة والسبعون بعد المائة

« ربما رزق الكرامة — من لم تكمل له الاستقامة »

الحكمة الثمانون بعد المائة

« من علامات إقامة الحق لك في الشيء — إقامته إياك فيه ، مع حصول النتائج »

الحكمة الحادية والثمانون بعد المائة

« من عبر من بساط إحسانه — أصمته الإمامة ، ومن عبر من بساط إحسان الله إليه — لم يصمت إذا أساء »

الحكمة الثانية والثمانون بعد المائة

« تسبق أنوار الحكماء أقوالهم ؛ فحيث صار التوير — وصل التعبير »

الحكمة الثالثة والثمانون بعد المائة

« كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز »

الحكمة الرابعة والثمانون بعد المائة

« من أذن له في التعبير — فهمت في مسمع الخلق — عبارته ، وجلت إليهم اشارته »

الحكمة الخامسة والثمانون بعد المائة

« ربما برزت الحقائق مكسوفة الأنوار ، إذا لم يؤذن لك فيها بالإظهار »

الحكمة السادسة والثمانون بعد المائة

« عباراتهم إما لفيضان وجد ، أو لقصد هداية مريد : فالأول : حال السالكين ،
والثاني حال أرباب المكنة والمحققين »

الحكمة السابعة والثمانون بعد المائة

« العبارات قوت لعائلة المستمعين ، وليس لك إلا ما أنت له آكل »

الحكمة الثامنة والثمانون بعد المائة

« ربما عبر عن المقام من استشرف عليه ، وربما عبر عنه من وصل إليه ،
وذلك — ملتبس إلا على صاحب بصيرة »

الحكمة التاسعة والثمانون بعد المائة

« لا ينبغي للسالك أن يعبر عن وارداته ، فإن ذلك يقل عملها في قلبه ، ويمتنع
وجود الصدق مع ربه » .

الحكمة التسعون بعد المائة

« لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلق — إلا أن ترى أن المعطى فيهم مولاك ،
فإذا كنت كذلك — فخذ ما وافقك العلم »

الحكمة الحادية والتسعون بعد المائة

« ربما استحيا العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه ؛ لا كفائه بمشيئته ، فكيف
لا يستحي أن يرفعها إلى خليقته ١٩ »

الحكمة الثانية والتسعون بعد المائة

« إذا التبس عليك أمران — فانظر أقلهما على النفس ، فإنه لا ينقل عليها إلا ما كان حقاً »

الحكمة الثالثة والتسعون بعد المائة

« من علامات اتباع الهوى — المسارعة إلى نوافل الخيرات ، والكامل عن القيام بالواجبات »

الحكمة الرابعة والتسعون بعد المائة

« قيد الطاعات بأعيان الأوقات ، كي لا يمنحك عنها — وجود التسويف ، ووسع عليك الوقت كي تبقى لك حصة الاختيار »

الحكمة الخامسة والتسعون بعد المائة

« علم قلة نهوض العباد إلى معاملته ، فأوجب عليهم وجود طاعته ، فساقهم إليه بسلاسل الإيجاب ، عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل »

الحكمة السادسة والتسعون بعد المائة

« أوجب عليك وجود خدمته ، وما أوجب عليك إلا دخول جنته »

الحكمة السابعة والتسعون بعد المائة

« من استغرب أن ينقله الله من شهوته ، وأن يخرجه من وجود غفلته — فقد استعجز القدرة الإلهية : (وكان الله على كل شيء مقتدراً) »

الحكمة الثامنة والتسعون بعد المائة

« ربما وردت الظلم عليك ؛ ليعرفك قدر ما من به عليك »

الحكمة التاسعة والتسعون بعد المائة

« من لم يعرف قدر النعم بوجودها — عرفها بوجود فقدانها »

الحكمة المائتان

« لا تدهشك واردات النعم عن القيام بحقوق شركك ، فإن ذلك مما يحط من وجود قدرك »

الحكمة الحادية بعد المائتين

« تمكن حلاوة الهوى من القلب — هو الداء العضال »

الحكمة الثانية بعد المائتين

« لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج ، أو شوق مقلق »

الحكمة الثالثة بعد المائتين

« كما لا يحب العمل المشترك — كذلك لا يحب القلب المشترك : العمل المشترك لا يقبله ، والقلب المشترك لا يقبل عليه »

الحكمة الرابعة بعد المائتين

« أنوار أذن لها في الوصول ، وأنوار أذن لها في الدخول »

الحكمة الخامسة بعد المائتين

« ربما وردت عليك الأنوار — فوجدت قلبك محشواً بصور الآثار — فارتحلت من حيث نزلت »

الحكمة السادسة بعد المائتين

« فرغ قلبك من الأغيار — يملأه بالمعارف والأسرار »

الحكمة السابعة بعد المائتين

« لا تستطىء منه النوال — ولكن استطىء من نفسك وجود الإقبال »

الحكمة الثامنة بعد المائتين

« حقوق في الأوقات يمكن قضائها ، وحقوق الأوقات لا يمكن قضائها : إذ ما من وقت يرد إلا والله عليك فيه حق جديد ، وأمر أكيد ، فكيف تقضى فيه حق غيره ، وأنت لم تقض حق الله فيه ۱۹ »

الحكمة التاسعة بعد المائتين

« مافات من عمرك — لا عوض له ، وما حصل لك منه ، لا قيمة له »

الحكمة العاشرة بعد المائتين

« ما أحببت شيئاً إلا كنت له عبداً ، وهو لا يحب أن تكون لغيره عبداً »

الحكمة الحادية عشرة بعد المائتين

« لا تنفعه طاعتك ، ولا يضره معصيتك ، وإنما أمرك بهذه ، ونهاك عن هذه ؛ لما يعود عليك »

الحكمة الثانية عشرة بعد المائتين

« لا يزيد في عزه — إقبال من أقبل عليه ، ولا ينقص من عزه — إدبار من أدبر عنه »

الحكمة الثالثة عشرة بعد المائتين

« وصولك إلى الله — وصولك إلى العلم به — وإلا فجل ربنا أن يتصل به شيء ، أو يتصل هو بشيء »

الحكمة الرابعة عشرة بعد المائتين

« قربك منه — أن تكون مشاهدا لقربه ، وإلا فمن أين أنت ووجود قربه ؟ »

الحكمة الخامسة عشرة بعد المائتين

« الحقائق ترد في حال التجلي — مجملة ، وبعد الوعي — يكون البيان : (فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه) .

الحكمة السادسة عشرة بعد المائتين

« متى وردت الواردات الإلهية عليك — هدمت الموائد عليك : (إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها) »

الحكمة السابعة عشرة بعد المائتين

« الوارد يأتي من حضرة قهار ، لأجل ذلك — لا يصادمه شيء ، إلا دمهغه (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق) » .

الحكمة الثامنة عشرة بعد المائةين

« كيف يحتجب الحق بشيء ، والذي يحتجب به — هو فيه ظاهر ، وموجود حاضر ؟ »

الحكمة التاسعة عشرة بعد المائةين

« لا تياس من قبول عمل — لم تجد فيه وجود الحضور ، فربما قبل من العمل — مالم تدرك ثمرته عاجلا ، »

الحكمة العشرون بعد المائةين

« لا تركن واردا لا تعلم ثمرته ، فليس المراد من السحابة — الإمطار ، وإنما المراد منها — وجود الإثمار ، »

الحكمة الحادية والعشرون بعد المائةين

« لا تطلبن بقاء الواردات — بعد أن بسطت أنوارها ، وأودعت أسرارها ، فلك — فى الله — غنى عن كل شيء ، وليس يغيثك عنه شيء ، »

الحكمة الثانية والعشرون بعد المائةين

« تطلعك إلى بقاء غيره — دليل على عدم وجدائك له ، واستيحاشك لفقدان ماسواه — دليل على عدم وصلتك به ، »

الحكمة الثالثة والعشرون بعد المائةين

« النعيم وإن تنوعت مظاهره — إنما هو لشهوده واقترابه ، والعذاب وإن تنوعت مظاهره — إنما هو لوجود حجابيه ، فسبب العذاب — وجود الحجاب ، واتمام النعيم — بالنظر إلى وجهه الكريم ، »

الحكمة الرابعة والعشرون بعد المائتين

« ما تجده القلوب من الهموم والأحزان — فلأجل ما منعه من وجود الميан »

الحكمة الخامسة والعشرون بعد المائتين

« من تمام النعمة عليك — أن يرزقك ما يكفيك ، ويمنعك ما يطفئك »

الحكمة السادسة والعشرون بعد المائتين

« ليقل ما تفرح به — يقل ما تحزن عليه »

الحكمة السابعة والعشرون بعد المائتين

« إن أردت ألا تعزل — فلا تول ولاية لا تدوم لك »

الحكمة الثامنة والعشرون بعد المائتين

« إن رغبتك البدايات — زهدتك النهايات : إن دعاك إليها ظاهر — نهاك عنها باطن »

الحكمة التاسعة والعشرون بعد المائتين

« أما جعلها محلا للأغيار ، ومعدنا للأكدار ؛ تزهيدا لك فيها »

الحكمة الثلاثون بعد المائتين

« علم أنك لا تقبل النصح المجرد ، فدوقك من ذواقها — ما سهل عليك وجود فراقها »

الحكمة الحادية والثلاثون بعد المائتين

« العلم النافع — هو الذى ينبسط فى الصدر شعاعه ، ويكشف به عن القلب قناعه »

الحكمة الثانية والثلاثون بعد المائتين

« خير العلم — ما كانت الخشية معه »

الحكمة الثالثة والثلاثون بعد المائتين

« العلم إن قارنته الخشية — فلك وإلا فعليك »

الحكمة الرابعة والثلاثون بعد المائتين

« متى آلمك عدم إقبال الناس عليك ، أو توجههم بالذم إليك — فارجع إلى علم الله فيك فإن كان لا يقتنعك علمه — فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه — أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم »

الحكمة الخامسة والثلاثون بعد المائتين

« إنما أجرى الأذى على أيديهم كى لا تكون ساكنا إليهم ، أراد أن يزعجك عن كل شيء ، حتى لا يشغلك عنه شيء »

الحكمة السادسة والثلاثون بعد المائتين

« إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك — فلا تغفل أنت عن ناصيتك بيده »

الحكمة السابعة والثلاثون بعد المائتين

« جعله لك عدوا ؛ ليحوشك به إليه ، وحرك عليك النفس ؛ ليدوم إقبالك عليه .

الحكمة الثامنة والثلاثون بعد المائةين

« من أثبت لنفسه تواضعا — فهو المتكبر حقا : إذ ليس التواضع إلا عن رفعة ؛
فمتى أثبت لنفسك تواضعا — فأنت المتكبر حقا »

الحكمة التاسعة والثلاثون بعد المائةين

« ليس المتواضع ، الذى إذا تواضع — رأى أنه فوق ما صنع ، ولكن المتواضع ،
الذى إذا تواضع — رأى أنه دون ما صنع »

الحكمة الأربعون بعد المائةين

« التواضع الحقيقى — هو ما كان ناشئا عن شهود عظمته ، وتجلى صفته »

الحكمة الحادية والأربعون بعد المائةين

« لا يخرجك عن الوصف إلا شهود الوصف »

الحكمة الثانية والأربعون بعد المائةين

« المؤمن يشغله الشاء على الله عن أن يكون — لنفسه — شاكرا ، وتشغله حقوق
الله عن أن يكون — لحظوظه — ذاكرا »

الحكمة الثالثة والأربعون بعد المائةين

« ليس المحب الذى يرجو من محبوبه عوضا ، أو يطلب منه غرضا ؛ فإن
المحب من يذل لك ، ليس المحب من تبذل له »

الحكمة الرابعة والأربعون بعد المائةين

« لولا ميادين النفوس — ما تحقق سير السالكين ، إذ لا مسافة بينك وبينه ؛ حتى

تطويها رخلتك ، ولا قطعة بينك وبينه ؛ حتى تمحوها وصلتك ؛

الحكمة الخامسة والأربعون بحمد المائتين

« جعلك في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته ؛ ليعلمك جلالة قدرك بين مخلوقاته ، وأنت جوهرة ، تطوى عليك أصداف مكوناته ؛

الحكمة السادسة والأربعون بحمد المائتين

« إنما وسعك الكون من حيث جسمانيتك ، ولم يسعك من حيث ثبوت روحانيتك ؛

الحكمة السابعة والأربعون بحمد المائتين

« الكائن في الكون ، ولم تفتح له ميادين الغيوب — مسجون بمحيطاته ، ومحصور في هيكل ذاته ؛

الحكمة الثامنة والأربعون بحمد المائتين

« أنت من الأكوان ما لم تشهد المكون ، فإذا شهدته — كانت الأكوان معك ؛

الحكمة التاسعة والأربعون بحمد المائتين

« لا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية : إنما مثل الخصوصية كإشراق شمس النهار : ظهرت في الأفق ، وليست منه : تارة تشرق شمس أوصافه على ليل وجودك وتارة يقبض ذلك عنك ، فبرذك إلى حدودك ، فالنهار ليس منك وإليك ، ولكنه وارد عليك ؛

الحكمة الخمسون بحمد المائتين

« دل بوجود آثاره على وجود أسمائه ، وبوجود أسمائه على ثبوت أوصافه ،

وبثوت أوصافه على وجود ذاته ؛ إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه ؛ فأرباب
 الجذب — يكشف لهم عن كمال ذاته ، ثم يردهم إلى شهود صفاته ، ثم
 يرجعهم إلى الصلح بأسمائه ، ثم يردهم إلى شهود آثاره ، والساكنون على عكس
 هذا ، فمنهاية السالكين — بداية المجذوبين ، وبداية السالكين — نهاية
 المجذوبين ، لكن لا بمعنى واحد ؛ فربما التقيا في الطريق : هذا في ترقيه ،
 وهذا في تدليه »

الحكمة الحادية والخمسون بعد المائةين

« لا يعلم قدر أنوار القلوب والأسرار إلا في غيب الملكوت ، كما لا تظهر أنوار
 السماء إلا في شهادة الملك »

الحكمة الثانية والخمسون بعد المائةين

« وجدان ثمرات الطاعات عاجلا — بشائر العاملين بوجود الجزاء عليها آجلا »

الحكمة الثالثة والخمسون بعد المائةين

« كيف تطلب العوض على عمل — هو متصدق به عليك ؟ أم كيف تطلب
 الجزاء على صدق — هو مهديه إليك ؟ » .

الحكمة الرابعة والخمسون بعد المائةين

« قوم تسبق أنوارهم أذكابهم ، وقوم تسبق أذكابهم أنوارهم ، وقوم تتساوى
 أذكابهم وأنوارهم ، وقوم لا أذكاب ولا أنوار — تعود بالله من ذلك — »

الحكمة الخامسة والخمسون بعد المائةين

« ذاكر ذكر ؛ ليستير قلبه ، وذاكر استعار قلبه ؛ فكان ذاكرة ، والذي استوت
 أذكابه وأنواره — فبذكره يهتدى ، وبثوره يقتدى »

الحكمة السادسة والخمسون بعد المائتين

« ما كان ظاهر ذكر — إلا عن باطن جهود وفكر »

الحكمة السابعة والخمسون بعد المائتين

« أشهدك من قبل أن يستشهدك ، فطقت بإلهيته الظواهر ، وتحققت بأحدثه القلوب والسرائر »

الحكمة الثامنة والخمسون بعد المائتين

« أكرمك بكرامات ثلاث : جعلك ذاكرا له ، ولولا فضله — لم تكن أهلا لجريان ذكره عليك ، وجعلك مذكورا به ؛ إذ حقق نسبته لديك ، وجعلك مذكورا عنده ، فتمَّ نعمته عليك »

الحكمة التاسعة والخمسون بعد المائتين

« رب عمر — اتسعت آماده ، وقلت أمداده ، ورب عمر — قليلة آماده كثيرة أمداده »

الحكمة الستون بعد المائتين

« من بورك له في عمره — أدرك في يسير من الزمن — من من الله تعالى — مالا يدخل تحت دوائر العبارة ، ولا تلحقه الإشارة »

الحكمة الحادية والستون بعد المائتين

« الخذلان كل الخذلان — أن تفرغ من الشواغل ، ثم لا توجه إليه ، وتقل عواقلك ، ثم لا ترحل إليه »

الحكمة الثانية والستون بعد المائتين

« الفكرة سير القلب في ميادين الأغيار »

الحكمة الثالثة والستون بعد المائتين

« الفكرة سراج القلب ، فإذا ذهبت — فلا إضاءة له »

الحكمة الرابعة والستون بعد المائتين

« الفكرة فكرتان : فكرة تصديق وإيمان ، وفكرة جهود وعيان : فالأولى لأرب
الاعتبار ، والثانية لأرباب الشهود والاستبصار » .

تقريب الحكم وشرحها

الحكمة الأولى

قال ابن عطاء الله :

” مِنْ غَلَامَاتِ الْأَعْيَادِ عَلَى الْعَمَلِ — نَقْصَانُ الرَّجَاءِ عِنْدَ وُجُودِ الزَّلَلِ “

قال ابن عباد :

أقول : الاعتداد على الله تعالى نعت العارفين الموحدين ، والاعتداد على غيره وصف الجاهلين الغافلين ، كائنا ما كان ذلك الغير ، حتى علومهم وأعمالهم وأحوالهم . أما العارنون الموحدون فإنهم على بساط القرب والمشااهدة ناظرون إلى ربهم ، فانون عن أنفسهم ، فإذا وقعوا في زلة ، أو أصابتهم غفلة ، شهدوا تصريف الحق تعالى لهم ، وجريان قضائه عليهم ، كما أنهم إذا صدرت عنهم طاعة ، أو لاح عليهم لائح من يقظة ، لم يشهدوا في ذلك أنفسهم ، ولم يروا فيها حولهم ولا قوتهم ؛ لأن السابق إلى قلوبهم ذكر ربهم ، فأنفسهم مطمئنة تحت جريان أقداره . وقلوبهم ساكنة بما لاح لها من أنواره ، ولا فرق عندهم بين الحالين ، لأنهم غرق في بحار التوحيد ، قد استوى خوفهم ورجاؤهم فلا ينقص من خوفهم ما يجتنبونه من العصيان ، ولا يزيد في رجائهم ما يأتون به من الإحسان .

(١) الاعتداد على الشيء ، الاستناد عليه ، والركون إليه .

(٢) العمل : حركة الجسم أو القلب ، فان تحرك بما يوافق الشريعة سمي طاعة وان تحرك بما يخالف الشريعة سمي معصية .

(٣) نقصان الرجاء : أي الرجاء في الله تعالى .

(٤) الزلل : الزلة : السقطة والخطيئة .

قال شارح المجالس : العارفون قائمون بالله قد تولى الله أمرهم ، فإذا ظهرت منهم طاعة ، لم يرجوا عليها ثوابا ؛ لأنهم لم يروا أنفسهم عملا لها ، وإن ظهرت منهم زلة فالدية على القاتل ، لم يشاهدوا غيره في الشدة والرخاء ، قيامهم بالله ، ونظرهم إليه ، وخوفهم هيئته ، ورجاؤهم الأنس به أه . وأما غيرهم فبقوا مع نفوسهم في نسبة الأعمال والأفعال اليها ، وطلبوا الحظ لها وعليها ، فاعتمدوا على أعمالهم وسكنوا إلى أحوالهم ، فإذا وقعوا في زلة نقص بذلك رجائهم ، كما أنهم إذا عملوا طاعة جعلوها من أعظم عددهم وأقوى معتمدهم ، فتعلقوا بالأسباب ، وحججوا بتفرقهم بها عن رب الأرباب ، فمن وجد هذه العلامة في نفسه ؛ فليعرف منزلته وقدره ، ولا يتعد طوره ؛ فيدعى مقامات الخاصة من المقربين ، وإنما هو من عامة أصحاب اليمين .

وستأتى إشارات إلى هذا المعنى في مواضع من كلام المؤلف ، قدس الله سره ، وذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي ، والحافظ أبو نعيم الأصفهاني عن يوسف بن الحسين الرازي رضى الله عنهم ، قال : عارضني بعض الناس في كلام ، وقال لي : لا تستدرك مرادك من عملك إلا أن تتوب ، فقلت مجيبا : لو أن التوبة تطرق بأى ما أذنت لها ، على أنى أنجو بها من ردى ، ولو أن الصدق والإخلاص كانا عبيدين لي ، لبعتهما زهدا منى فيهما ، لأنى إن كنت عند الله في علم الغيب سعيدا مقبولا ، لم أتخلف باقتراف الذنوب والمآثم ، وإن كنت عنده شقيا مخلولا — لم تسعدنى توبتى وإخلاصى وصدقى ، وإن الله خلقنى إنسانا بلا عمل ، ولا شفيع كان لى إليه ، وهدانى لدينه الذى ارتضاه لنفسه ، فقال الله تعالى : ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه ، وهو فى الآخرة من الخاسرين^(١) . فاعتدائى على فضله وكرمه أولى بى إن كنت حرا عاقلا من اعتدائى على أفعالى المدخولة ، وصفائى المعلولة ؛ لأن مقابلة فضله وكرمه بأفعالنا من قلة معرفتنا بالكريم المتفضل . قلت : وهذه الحكاية وأمثالها ربما تفرع سمع من لا حقيقة عنده من طريق القوم ، فينكر معناها ، ولا يعتقدده ، أو يسلمه ، ويدعيه مقاما لنفسه ، وكلتا الحالتين مؤدية بصاحبها إلى

(١) آية ٨٥ سورة آل عمران .

ضرر وخطر ، فليقت الله عبد ليس له بصر في هذه الطريقة — أن ينكر ما ذكرناه ، فيقع في الاعتراض على السادة والأولياء ، وفي ذلك بعده من الله تعالى ، أو يدعيه مقاما لنفسه ، من غير أن يستظهر عليها ويتوثق منها ، ويزنها بالمعيار الذي نهىنا عليه ، وعجل وجود ذلك ممن لم يصحح مقام الغناء عن النفس ، فتركب حيثئذ مسأخط الله تعالى ، ويتعدى حدوده ويجعل ذلك حجة لنفسه غلطا وجهلا ، وهذا باب من الزندقة ، والعياذ بالله سبحانه .

تعقيب

من علامات تعويل العامل على عمله ، وركونه إليه — نقصان رجائه في رحمة الله عند وجود زلله ، ومفهوم هذا رجحان الرجاء عند التحلى بصالح العمل ، والتخلى عن الخطيئة والزلل . ومقصود المؤلف هو تنشيط السالك المجد في الطاعات وأفعال الخير ورفع همته عن الاعتماد عليها إلى الاعتماد على فضل الله . وليس مقصوده الأمر بترك العبادة ، فقد كان من أعظم العباد في حياته كلها ، ودعوته إلى الاجتهاد في العبادة واضحة في مؤلفاته ، فالمؤلف أراد بهذه الحكمة عدم التعويل على الأعمال ، والاعتماد على فضل الله ، حتى لا يقنط مخطيء من رحمة ربه ، بل يطعم دائما في رحمته ، ويجعل نصب عينيه قوله تعالى : وهو الذى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ، وَيَعْفُو عَنْ السَّيِّئَاتِ ، ويعلم ما تفعلون “ (آية ٢٥ من سورة الشورى) وقوله صلى الله عليه وسلم : لن يدخل أحدكم الجنة بعمله ، قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا ، إلا أن يتغمدنى الله برحمته . رواه البخارى ومسلم في صحيحيهما : عن أنس هريرة رضى الله عنه “

الحكمة الثانية

قال ابن عطاء الله :

” وَإِذَا ذَلِكَ التَّجْرِيدَ مَعَ إِقَامَةِ اللَّهِ إِلَيْكَ فِي الْأَسْبَابِ — مِنَ الشَّهْوَةِ الْخَفِيَّةِ ،
وَإِذَا ذَلِكَ الْأَسْبَابَ مَعَ إِقَامَةِ اللَّهِ إِلَيْكَ فِي التَّجْرِيدِ — انْحِطَاطٌ عَنِ الْهِمَّةِ الْعَلِيَّةِ “

قال ابن عباد :

الأسباب ها هنا عبارة عما يُتوصَّلُ به الى غرض ما ينال في الدنيا ، والتجريد عبارة عن عدم تشاغله بتلك الأسباب ، لأجل ذلك فمن اقامه الحق تعالى في الأسباب وأراد هو الخروج منها ، فذلك من شهوته الخفية ، وإنما كانت من الشهوة لعدم وقوفه مع مراد الله تعالى به ، وارادته هو خلاف ذلك ، وإنما كانت خفية ، لأنه لم يقصد بذلك نيل حظ عاجل ، وإنما قصد بذلك التقرب الى الله تعالى بكونه على حال هي أعلى بزرعه ، لكن فاتته الأدب بعدم وقوفه مع مراد الله تعالى من اقامته

-
- (١) التجريد في اللغة : الإزالة ، وعند الصوفية ثلاثة أقسام : تجريد الظاهر فقط ، أو الباطن فقط ، أوهما معا ، فتجريد الظاهر ، هو ترك كل ما يشغل الجوارح عن طاعة الله ، وتجريد الباطن : هو ترك كل ما يشغل القلب عن الحضور مع الله ، وتجريدهما معا : هو إفراغ القلب والقلب لله (ليقاطع الهمم في شرح الحكم لابن عجيبة ص ١٥ ، ١٦) .
- (٢) إرادتك التجريد : أي ميل نفسك الى التجريد عن الأسباب الظاهرية .
- (٣) مع إقامة الله إليك في الاسباب : علامة ذلك : أن يبينها لك .
- (٤) من الشهوة الخفية : أي من شهوات النفوس التي تدعو اليها الخفية .
- (٥) إرادتك الأسباب : أي التسبب والاكتمال .
- (٦) مع إقامة الله إليك في التجريد : أي بأن يسر لك القوت من حيث لا تحسب .
- (٧) الانحطاط : النزول من علو الى أسفل ، الهمة : قوة البعث في النفس الى مقصود ما .
- (٨) انحطاط عن الهمة العلية : لإرادة الرجوع الى الخلق ، بعد الصلح بالحق .

إياه فيما أقامه فيه وتطلعه الى مقام رفيع ، لا يليق به في الوقت ، وعلامة إقامته إياه في الأسباب أن يدوم له ذلك ، وأن تحصل له ثمرته ونتيجته ، وذلك بأن يجد عند تشاغله بالأسباب سلامة في دينه ، وقطعا لمطمعه عن غيره ، وحسن نيته في صلة الرحم ، أو إعانة فقير مُعْتَمٍ ، الى غير ذلك من فوائد المال المتعلقة بالدين ، ومن أقامه الحق تعالى في التجريد ، وأراد الخروج منه الى الأسباب — فذلك من المخططات همته ، وسوء أدبه ، وكان واقفا مع شهوته الجلية ، لأن التجريد مقام رفيع ، أقام الحق فيه خواص عباده من الموحدين والعارفين .

فإذا أقامه الحق تعالى في مقام الخواص — فَلَمْ يَنْحَطْ عن رتبهم الى منازل أهل الانتفاص ؟

قال الشيخ أبو عبد الله القرشي — رضى الله عنه : من لم يأنف من مشاركة الأضداد في الأسباب فهو خسيس الهمة ، وعلامة إقامته إياه في التجريد — ما ذكرناه من النوم ، ووجدان الثمرة ، ومن ثمرات ذلك طيب وقت المتجرد ، وصفاء قلبه ، ووجدان راحته من ملاسة الخلق وغالطتهم ، والهمة حالة للقلب ، وهي قوة ارادة وغلبة انبعاث الى نيل مقصود ما ، وتكون عالية إن تعلقت بمعالى الأمور ، وسافلة إن تعلقت بأدانيها ، قال الشاعر وأجاد :

وقالته لِمَ غَلَّتْكَ الهُموم   وأمرك ممتثل في الأمم
فقلت : ذرينى على حَالَتِي   فإن الهُموم بقدر الهِمَم

وقال الآخر :

إذا أَغْطَشَتْكَ أَكْفُ اللُحَامِ   كَفَّتْكَ القِنَاعَةُ شَيْعاً وَرُبَاً
فكن رَجُلًا رَجُلُهُ في الثرى   وهامة هَيْئِهِ في الثرى
فإن إِرَاقَةَ ماء الحيا   ة دون إِرَاقَةِ ماء المُحْيَا

وما ذكرته من معاني الإقامة في نوعي الأسباب والتجريد — هو شيء فهمته بما يقوله بعد هذا : من علامة إقامة الحق لك في الشيء إدامته إياك فيه ، مع حصول النتائج ، والله أعلم ، وقد ذكر في التنوير هذه المسألة بنصها ، حاكيا عن هذا الكتاب ، وقال بآثره : وافهم رحمتك الله أن من شأن العدو أن يأتيك فيما أنت فيه مما أقامك الله ، فيحقره عندك ، يتطلب غير ما أقامك الله فيه ؛ فيشوش عليك

قلبك ، ويكثر وقتك ، وذلك أنه يأتي للمتسبين فيقول لهم : لو تركتم الأسباب ، ونجرتهم لأشرفت لكم الأنوار ، ولصفت منكم القلوب والأنسار ، ويقول : وكذلك صنع فلان وفلان ، ويكون هذا العبد ليس مقصودا بالتجريد ، ولا طاقة له به ، إنما صلاحه في الأسباب ، فيتركها ، فيترلزل إيمانه ، ويذهب إيقانه ، ويتوجه الى الطلب من الخلق ، والى الاهتمام بأمر الرزق ، فيرمى في بحر القطيعة ، وذلك قصد العدو منه ، لأنه إنما يأتيك في صورة ناصح ، كما أتى أبويك فيما أخبر الله تعالى عنه ، بقوله تعالى : " وقال ما لهما كما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين . وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين (١) . كما تقدم بيانه ، وكذلك يأتي المتجردين ، ويقول لهم : الى متى تتركون الأسباب ؟ ألم تعلموا أن ترك الأسباب تتطلع معه القلوب الى مافي أيدي الناس ، ويفتح باب الطمع ، ولا يمكنكم الاسعاف والإيثار ، ولا القيام بالحقوق ؟ وعوض ما تكون منتظرا لما يفتح به عليك من الخلق . فلو دخلت في الأسباب بقي غيرك منتظرا ما يفتح به عليه منك الى غير ذلك ، ويكون هذا العبد قد طاب وقته ، وانبسط نوره ، ووجد الراحة بالانقطاع عن الخلق ، فلا يزال به حتى يعود الى الأسباب فتصيبه كدرتها ، وتغشاها ظلمتها ، ويعود الدائم في سببه أحسن حالا منه ، لأن ذلك ماسلك طريقتا ثم رجع عنها ، ولا قصد مقصدا ثم انعطف عنه ، فافهم ، واعتصم بالله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم (٢) . وإنما قصد الشيطان بذلك أن يمنع العباد الرضا عن الله تعالى فيما هم فيه ، وأن يخرجهم عن مختار الله لهم الى مختارهم لأنفسهم ، وما أدخلك الله فيه تولى إعانتك عليه ، وما دخلت فيه بنفسك ، وكللك إليه " وقل رب أدخليني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لذنك سلطانا نصيرا (٣) .

فالمدخل الصدق أن تدخل فيه لا بنفسك ، والمخرج الصدق أيضا كذلك ، فافهم . والذي يقتضيه الحق منك أن تمكث حيث أقامك ، حتى يكون الحق سبحانه

(١) آية ٢٠ ، ٢١ من سورة الأعراف .

(٢) آية ١٠١ من سورة آل عمران .

(٣) آية ٨٠ من سورة الإسراء .

هو الذى تولى إخراجك كما تولى إدخالك ، وليس الشأن أن تترك السبب ، بل الشأن أن يتركك السبب . قال بعضهم : ” تركت السبب كذا كذا مرة ، فعدت إليه ، ثم تركنى السبب فلم أعد إليه ، ودخلت على الشيخ رضى الله عنه ، وفى نفسى العزم على التجريد ، قائلا فى نفسى : إن الوصول الى الله تعالى على هذه الحالة بعيد من الاشتغال بالعلوم الظاهرة ، ووجود الخالطة للناس ، فقال لى من غير أن أسأله : صبحنى انسان مشغول بالعلوم الظاهرة ، ومتصدر فيها ، فذاق من هذه الطريق شيئا ، فجاء إلى ، فقال : يا سيدى ، أخرج عما أنا فيه ، وأتجرد لضحيتك ؟ فقلت : ليس الشأن ذا ، ولكن امكث فيما أنت فيه ، وما قسم الله لك على أيدينا ، فهو إليك واصل . ثم قال الشيخ ، ونظر إلى وهكذا شأن الصديقين ، لا يخرجون من شيء ، حتى يكون الحق — سبحانه وتعالى — هو الذى يتولى إخراجهم ، فخرجت من عنده ، وقد غسل الله تلك الخواطر من قلبى ، ووجدت الراحة بالتسليم الى الله تعالى ، ولكنهم كما قال رسول الله ﷺ ” هم القوم لا يشقى بهم جليسهم “ انتهى كلامه فى التنويز فى هذا المعنى ،^(١) وهو كلام حسن . وإنما اثبتناه ها هنا على طوله ، لأنه تولى فيه بيان مسأله التى ذكرها فى هذا الكتاب بنفسه بيانا شافيا ، فنقلناه بلفظه ، ودننا لو أن جميع مسائله تكون هكذا .

(١) أى : إن الواجب على السالك أن يمكث فيما أقامه الله فيه ، ويرضى به ، حتى يتولى الله إخراجا منه ، ولا يخرج بنفسه وإرادته ، وتزيين الشيطان له .

الحكمة الثالثة

قال ابن عطاء الله :

« سَوَابِقُ الْهَمِّ ^(١) . لَا تَحْرِقُ أَسْوَارَ الْأَقْدَارِ »

قال ابن عباد :

الهمم السوابق : هى قوى النفس التى تتفعل عنها بعض الموجودات باذن الله تعالى ، وتسميها الصوفية « همة » فيقولون : أحال فلان همة على أمر ما ، فانفعل له ذلك ، وهذه الهمم السابقة لا تتفعل الأشياء عنها إلا بالقضاء والقدر ، وهو معنى قولنا : بإذن الله تعالى . فهى على حال سبقيتها ونفوذها — لا تحرق أسوار الأقدار ، ولا تنفذها ، وهذه الهمم قد تكون للأولياء كرامات ، وقد تكون لغيرهم استدراجا ، ومكرا ، كما تكون للعائن والساحر ، وقد ثبت أن العين حق ، والسحر حق ، ومعناه ما ذكرنا . وحاصل ذلك : أنه يجب أن يعتقد أنها أسباب لا تأثير لها ، ولا فاعلية ، وأن الفاعل هو الله تعالى وحده عندها لاها ، وكأن المؤلف رحمه الله إنما أورد هذه المسألة بين كلامه فى التدبير ، ليعرفك بذلك أن وجود التدبير لا جدوى له ، ولا فائدة ؛ لأن الهمة الفعالة إذا لم تفد فى حرق أسوار الأقدار شيئا ، كيف يفيد فى ذلك التدبير ، وما لا فائدة فيه فضول ، لا ينبغي أن يتشاغل به ، ويتعب فيه ذور العقول ولذلك قال :

(١) سوابق الهمم : أى الهمم السوابق : ذات السبق والتقدم : أى سرية التأثير وهى قوى النفس التى تتفعل عنها الأشياء بإرادة الله تعالى وإذنه .

وسوابق الهمم : من إضافة الصفة إلى الموصوف .

(٢) أسوار الأقدار : من إضافة المشبه به إلى المشبه . ومعنى الحكمة : أن الهمم مع سبقها وسرعة تأثيرها ، وإمكان نفوذها — لا تحرق أقداره تعالى للمصونة المحفوظة التى كأنها مدينة ذات أسوار فولاذية لا تحرق ، ولا تنفذ فيها القوى ، مهما عظمت . ومن ثم فيجب اعتقاد أن الهمم أسباب لا تأثير لها ، ولا فاعلية ، وأن الفاعل هو الله وحده ، وما ينشأ عنها إنما هو بقضاء الله وقدره .

وهذه الحكمة تعليل للحكمة التى قبلها ، وتجهيد للحكمة التى بعدها .

الحكمة الرابعة

قال ابن عطاء الله :

« أَرِخْ نَفْسَكَ مِنَ التَّدْبِيرِ^(١) ، لَمَّا قَامَ بِهِ غَيْرُكَ عَنْكَ — لَا تَقُمْ بِهِ لِنَفْسِكَ ،

قال ابن عباد :

تدبير الخلق لأمر دنياهم على الوجه الذى نقوله مذلوم ، لأن الله تعالى قد تكفل لهم بذلك ، وقام به عنهم ، وطلب منهم أن يفرغوا قلوبهم منه ، ويقوموا بحق عبوديته ، ووظائف تكليفاته فقط ، وهو أن يقدر العبد لنفسه شئونا يكون عليها من أمر دنياه على ما تقتضيه شهوته وهواه ، ويدير لها ما يليق بها من أحوال وأعمال ، ويستعد لذلك ، ويهتم لأجله ، وهذا تعب عظيم ، استعجله لنفسه ، ولعل أكثر ما يقدره لا يقع ، فيخيّب ظنه ، ويطلّ سعيه ، ثم فيه من ترك العبودية ، ومضادة أحكام الربوبية ، ومنازعة القدر ، واضاعة العمر — ما يحمل العاقل على تركه واجتنابه ، وقطع مواده وأسبابه ، قال سهل بن عبد الله رضى الله عنه^(٢) :

(١) التدبير لغة : هو النظر فى الأمور وأواخرها . وفى الاصطلاح — كما يفهم من كلام الشيخ زروق : وهو قمة من قسم التصوف — التدبير ثلاثة أقسام : قسم مذلوم وقسم مطلوب ، وقسم مباح . فأما القسم المذلوم فهو الذى يصحبه الجزم والتصميم دينياً أو دنيوياً . وأما المطلوب فهو تدبير ما تكلفه من الواجبات ، وما تندب إليه من الطاعات مع تفويض المشيئة والنظر إلى القدرة . وهذا يسمى التبة الصالحة . وقد قال عليه السلام : « نية المؤمن خير من عمله » وأما القسم المباح فهو التدبير فى أمر دنيوى أو طبعى مع التفويض للمشيئة وعليه يحمل قوله (هـ) التدبير نصف العيش . والتدبير الذى دعا — العارف بالله — ابن عطاء المرید أن يريح نفسه منه — هو التدبير المتألى للعبودية . بأن تقول : لولا فعلت كذا ما كان كذا ، ولو أنى فعلت كذا كان كذا ، فإن الله تعالى دبر الأشياء فى سابق علمه وما قام به غيرك عنك ، لا تقم به لنفسك .

(٢) هو أبو محمد سهل بن عبد الله : أخذ أئمة الصوفية وعلمائهم . توفى سنة ثلاث وثمانين ومائتين من الهجرة .

ذروا التدبير والاختيار ، فانهما يكدران على الناس عيشتهم . وقال سيدى أبو الحسن الشاذلى^(١) : ان كان زلا بد أن تدبروا ، فدبروا أن لا تدبروا ، وهذه المسألة أساس طريق القوم ، بل هى جملة و كليته ، والكلام فيها طويل عريض ، وانما اقتصرنا فيها على هذا القدر اليسير من التنبيه ، لأن المؤلف — رحمه الله — أفرد فى هذا المعنى كتابا سماه « التنوير فى إسقاط التدبير » أجسن فيه غاية الإحسان ، وقرب الأمر فيه بحيث يستغنى به عما صنف فى هذه الطريقة من ديوان ، فتحصيله متعين على كل مرید نجيب .

---

(١) أبو الحسن الشاذلى (٥٩٣ هـ — ٦٥٦ هـ) انتهى نسبه وسنله كما يقول المترجمون له الى الحسن بن على بن ابى طالب ، وكان مبدأ ظهوره ببيلة شاذلة وهى قرية من تونس .

الحكمة الخامسة

قال ابن عطاء الله :

« اجْتَهِادُكَ^(١) فِيمَا ضَمِنَ لَكَ ، وَتَقْصِيرُكَ^(٢) فِيمَا طَلَبَ مِنْكَ — دَلِيلٌ عَلَى
الْطَّمَامِ الْبَصِيرَةِ^(٣) مِنْكَ »

قال ابن عباد :

الشيء المضمون للعبد هو رزقه الذى يحصل له به قوام وجوده فى دنياه ، ومعنى كونه مضمونا أن الله تعالى تكفل بذلك ، وفرغ العباد عنه ، ولم يطلب منهم الاجتهاد فى السعى فيه ، ولا الاهتمام له ، والشيء المطلوب من العبد هو العمل الذى يتوصل به الى سعادة الآخرة ، والقرب من الله تعالى من عبادات وطاعات ، ومعنى كونه مطلوباً أنه موكول الى اكتساب العبد له ، واجتهاده فيه ، ومراعاة شروطه وأسبابه وأوقاته ، بهذا جرت سنة الله تعالى فى عباده . قال الله عز وجل — فى المعنى الأول الذى ضمنه للعبد — : « وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ، اللَّهُ يَرْزُقُهَا ، وَلِيَاكُم^(٤) » وقال تعالى — فى المعنى الثانى الذى طلبه منه — : « وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى^(٥) » ، وقد روى فى بعض الآثار أن الله تعالى يقول : « عبدى أُطْعِمْنِي فِيمَا أَمَرْتُكَ ، وَلَا تُعَلِّمْنِي بِمَا يُضِلُّكَ »

(١) اجتهادك : الاجتهاد فى الشيء : است فراغ الجهد والطاقة فى طلبه .

(٢) التقصير : الضرب والتضييع .

(٣) البصيرة : عين فى القلب تدرك الأمور المنوية ، كما أن البصر يدرك الأمور الحسية ؛ فالبصيرة لا ترى إلا المالماتى ، والبصر لا يرى إلا الحسوسات . وانطماس البصيرة : عماها .

(٤) آية ٦٠ من سورة التكبوت .

(٥) آية ٣٩ من سورة النجم .

وذكر في الخبر عن رسول الله ﷺ ، أنه قال : « ما بال أقوام يُشْرِفُون المترفين ، ويستخفون بالعابدين ، ويعملون بالقرآن ما وافق أهواءهم ، وما خالف أهواءهم تركوه ، فعند ذلك يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ، يسعون فيما يدرك بغير سعي من القدر المقدور ، والأجل المكتوب ، والرزق المقسوم ولا يسعون فيما لا يدرك إلا بالسعي من الجزء الوفور ، والسعي المشكور ، والتجارة التي لا تبور »

وقال ابراهيم الخواص : « العلم كله في كلمتين : لا تتكلف ما كُفيت ، ولا تُضَيِّع ما اسْتُكْفيت » فمن قام بهذا الأمر على ما ينبغي له من الوجه الذي ذكرناه من الاجتهاد في الأمر المطلوب منه ، وتفرغ القلب عن الأمر المضنون له — فقد انفتحت بصيرته وأشرق نور الحق في قلبه ، وحصل على غاية المقصود ، ومن عكس هذا الأمر فهو مطموس البصيرة ، أعمى القلب ، وفعله دليل على ذلك ، والبصيرة ناظر القلب ، كما أن البصر ناظر العين ، وناظر القلب إنما ينظر الى العاقبة ، والعاقبة للمتقين ، فالتقوى هي التي يجب على العبد أن يجتهد فيها ، ويقصر عما يمنع منها ، وتعتبر المؤلف رحمه الله بالاجتهاد — إشعار بأن طلب الرزق من غير اجتهاد فيه — غير مقصود بالكلام ، وهو كذلك ، لأنه مباح ومأذون فيه ، فلا يدل ذلك على انطماس بصيرة صاحبه إلا إن اقترن به تقصير فيما أمر به^(١) .

قال في « التنوير »^(٢) في قوله تعالى — « وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك »^(٣) ، أى : قم بخدمتنا ، ونحن نقوم لك بقسمتنا ، وهما شيخان : شيء ضمنه الله لك ، فلا تتهمه ، وشيء طلبه منك ، فلا تهمله ، فمن إشتغل بما ضمن له عما طلب منه — فقد عظم جهله ، واتسعت غفلته ، وقل أن ينتبه

(١) يفهم من الحكمة : أن دليل انطماس البصيرة هو اجتماع الأمرين : أى الاجتهاد في طلب الرزق مع التقصير في العمل . أما الاجتهاد في طلب الرزق الحلال من غير تقصير في العبادة والطاعة فانه يكسب الخير ، ويعقب الأجر ، لأنه مطلوب بقوله تعالى : « هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور » آية ١٥ من سورة الملك .

(٢) « التنوير في إسقاط التدبير » لابن عطاء الله السكندرى ، وهو واحد من كتب السادة الصوفية التي لها وزنها .

(٣) آية ١٢٢ من سورة طه .

لمن يوقظه بل حقيق على العبد أن يشتغل بما طلب منه عما ضمن له ، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد رزق أهل الجحود كيف لا يرزق أهل الشهود ، وإذا كان سبحانه قد أجرى رزقه على أهل الكفران ، كيف لا يجري رزقه على أهل الإيمان ؟!

فقد علمت أيها العبد أن الدنيا مضمونة لك ، أى مضمون لك منها ما يقوم بأورك ، والآخرة مطلوبة منك ، أى العمل لها ، لقوله سبحانه وتعالى : « وتزودوا فإن خير الزاد التقوى » فكيف يثبت لك عقل أو بصيرة ، واهتمامك فيما ضمن لك . اقتطعك عن اهتمامك بما طلب منك من أمر الآخرة ، حتى قال بعضهم : « إن الله تعالى ضمن لنا الدنيا وطلب منا الآخرة ، فليتة ضمن لنا الآخرة ، وطلب منا الدنيا .

تعقيب

اجتهادك واهتمامك الشاغل عن العبادة فيما ضمن لك من الدنيا ، مما تقوم به حياتك من غذاء وكساء ونحو ذلك ، وتقصيرك وتفريطك فيما طلب منك من العبادات والطاعات وغيرها مما يتوصل به إلى الله ، ويصلح به أمرك في الآخرة دليل وبرهان على عمى البصيرة منك وقانا الله شر ذلك .

الحكمة السادسة

قال ابن عطاء الله :

« لَا يَكُنْ تَالِحُ أَمَدِ الْعَطَاءِ — مَعَ الْإِلْحَاحِ فِي الدُّعَاءِ — مُوجِباً لِيَأْسِكَ ^(١) ،
فَهُوَ ضِمْنُ لَكَ الْإِجَابَةِ فِيمَا يَخْتَارُهُ لَكَ ، لَا فِيمَا تَخْتَارُ لِنَفْسِكَ ، وَفِي الْوَقْتِ
الَّذِي يُرِيدُ لَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُرِيدُ »

قال ابن عباد :

حكم العبد أن لا يتخير شيئا على مولاه ، ويجزم بصلاحية حال من الأحوال
له ، لأنه جاهل من كل وجه ، قد يكره الشيء ، وهو خير له ، ويجب الشيء ،
وهو شر له .

قال سيدي أبو الحسن الشاذلي — رضى الله عنه — : لا تختار من أمرك شيئا ،
واختار أن لا تختار ، وفر من ذلك المختار ، ومن فرارك ، ومن كل شيء الى الله عز
وجل « وربك يخلق ما يشاء ويختار » ^(٢)

ودخل رجل على سيدي أبي العباس المرسى — رضى الله عنه — وهو يتألم
لمابه ، فقال ذلك الرجل : « عافاك الله يا سيدي » فسكت ، ولم يجابه ، ثم سكت
ذلك الرجل ساعة ، وقال : « الله يعافيك يا سيدي » فقال له الشيخ أبو العباس :
« وأنا ، ما سألت الله العافية ؟ فقد سألته العافية ، والذي أنا فيه هو العافية ، هذا
رسول الله ﷺ ، قد سأل الله العافية ، وقد قال ، « ما زالت أكلة خيبر تعاودني
والآن قطعت أبهرى » ^(٣)

(١) أمد : زمن . الإلحاح : للملومة في الدعاء . اليأس : قطع الرجاء والأمل .

(٢) من آية ٦٨ من سورة القصص .

(٣) الأبهى : الأورطى ، وهو الشريان الرئيسى الذى يحمل الدم الى القلب .

وسيدنا أبو بكر — رضى الله عنه — سأل الله العافية ، وبعد ذلك مات مسموماً^(١) وسيدنا عمر — رضى الله عنه — سأل الله العافية — وبعد ذلك مات مطعونا ، وسيدنا عثمان — رضى الله عنه — سأل الله العافية ، وبعد ذلك مات مذبوحا ، وسيدنا علي — رضى الله عنه — سأل الله العافية ، وبعد ذلك مات مقتولا ، فاذا سألت الله العافية ، فاسأله من حيث يعلم أنها لك عافية . اهـ .

فعلى العبد أن يسلم نفسه الى مولاه ، ويعلم أن الخيرة له في جميع ما به يتولاه ، وإن خالف ذلك مراده وهواه ، فاذا دعا وطلب من مولاه شيئا ، يرى أن له فيه مصلحة أيقن بالاجابة لا محالة ، قال الله عز وجل : « وقال رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ »^(٢) وقال تعالى : « وإذا سَأَلْتَك عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ »^(٣) .

وعن جابر — رضى الله عنه — قال : سمعت رسول الله (ﷺ) يقول : ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل ، أو كف عنه من السوء مثله ، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ، وعن أنس — رضى الله عنه — عن النبي — صلى الله عليه وسلم — قال : ما من داع يدعو إلا استجاب الله له دعوته ، أو صرف عنه مثلها سوءا ، أو حط من ذنوبه بقدرها ، ما لم يدع بإثم ، أو قطيعة رحم ، فإذا كانت الإجابة المطلقة حاصلة لكل داع بحق حسبما ورد الوعد الصدق ، إلا أن الاجابة أمرها الى الله تعالى ، يجعلها متى شاء ، وقد يكون المنع وتأخر العطاء — إجابة وعطاء ، لمن فهم عن الله تعالى ذلك ، فلا ييأس العبد من الله تعالى إذا رأى منعا أو تأخيرا ، وإن ألح في دعائه وسؤاله ، وقد يكون تأخير ذلك الى الآخرة — خيرا له ، فقد جاء في بعض الأخبار : يبعث عبد ، فيقول الله تعالى له : ألم أمرك برفع حوائجك إليّ ؟ فيقول نعم ، وقد رفعتها إليك ، فيقول الله تعالى ما سألت شيئا

(١) لم يرد هذا الخبر في مرجع محمد ، ويدعو أنها شبهة راجت عند بعض المتأخرين ولا حفيظة لها ، فقد استفاضت الأخبار بأن أبا بكر مرض مرض الموت دون مقدمات من سم أو غيره ، ولعل أصحاب هذا الوهم يردونه الى أكلة اليهودية التي قدمت كراع الشاة الى رسول الله (ﷺ) (المراجع) .

(٢) من آية ٦٠ من سورة غافر .

(٣) من آية ١٨٦ من سورة البقرة .

إلا أجبتك فيه ، ولكن نجرت لك البعض في الدنيا ، وما لم أنجزه في الدنيا فهو مدخر لك ، فخذ الآن ، حتى يقول ذلك العبد : « ليته لم يقض لى حاجة فى الدنيا » . وقد ورد عن رسول الله ﷺ — معنى النهى عن الاستعجال فى إجابة الدعاء فى قوله : « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول : قد دعوت فلم يستجب لى » . وقد دعا موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام على فرعون فيما أخر الله به عنهما ، حيث قالوا : ربنا اطمس على أموالهم واشذ على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم » .

ثم أخبر أنه أجاب دعاءهما بقوله سبحانه وتعالى : قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون^(١) . قالوا وكان بين قول الله تعالى لهما — قد أجيبت دعوتكما — وهلاك فرعون — أربعون سنة .

قال سيدى أبو الحسن الشاذلى — رضى الله عنه — فى قوله تعالى « فاستقيما » أى على عدم استعجال ما طلبت . « ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » هم الذين يستعجلون الإجابة ، وناهيك شرفا وحظا ما يتمحصل له بسبب مداومة الدعاء من محبة الله تعالى وموافقة رضاه ، فقد روى عن النبى ﷺ — أنه قال : إن الله يحب الملحين فى الدعاء .

وقد جاء فى الحديث « قال جبريل عليه السلام يارب عبدك فلان ، اقض له حاجته ، فيقول : دعوا عبدي ، فإني أحب أن أسمع صوته » رواه أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ .

ومقتضى هذا أن من الناس من يعجل الله له نوال حاجته لئلا يكرهه صوته ، وقد روى هذا المعنى أيضا منصوبا ، فليكن العبد خائفا من ذلك عند تعجيل إجابة دعائه .

قال أبو محمد عبد العزيز المهدوى — رضى الله عنه — كل من لم يكن فى دعائه تاركا لاختياره ، وراضيا باختيار الحق — فهو مستلرج ، وهو بمن قيل له :

(١) من آية ٨٨ من سورة يونس .

(٢) من آية ٨٩ من سورة يونس .

اقتضوا حاجته فإني أكره أن أسمع صوته ، فإذا كان في دعائه مع اختيار الحق تعالى ، لا مع اختيار نفسه — كان مجابا ، وإن لم يُعطَ ، والأعمال بخواتيمها . وقد تكون الإجابة مرتبة على شروط لا علم للداعي بها ، فتؤخر لعدم وقوع ذلك ، أو بعضه ، وذلك مثل وجود الاضطراب ، قال تعالى : « أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ »^(١) فرتب الإجابة على الاضطراب .

وقال بعض العارفين : إذا أراد الله أن يستجيب دعاء عبد ، رزقه الاضطراب في الدعاء ، والاضطراب لا يتحققه العبد من نفسه في جميع حالاته . قال بعضهم : المضطر الذي إذا رفع إلى الله يده لم ير لنفسه عملا ، وهذا حال شريف ، ومقام منيف ، يعسر على أكثر الناس الوصول إليه ، فكيف يتحقق ما يبنى عليه ؟ وفي المسألة التي يؤثر هذا تنبيه على هذا المعنى .

تعقيب

لا يمكن تأخر وقت العطاء المطلوب — مع الإلحاح — والمداومة في الدعاء — موجبا ليأسك من إجابة الدعاء ، فهو سبحانه وتعالى قد ضمن لك الإجابة بقوله تعالى — « ادعوني استجب لكم »^(٢) ويقول تعالى : « أجيب دعوة الداع إذا دعان »^(٣) وذلك فيما يختاره لك ، لا فيما يختاره لنفسك ، لأن الله سبحانه أعلم منك بما يصلح لك ، فرمما طلبت شيئا ، كان منعه خيرا لك ، فيكون المنع عطاء . قال تعالى : « وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون »^(٤) .

وكذلك ضمن لك الإجابة في الوقت الذي يريدك تعالى ، لا في الوقت الذي تريده أنت لنفسك ، كما جاء في دعاء موسى على فرعون .

---

(١) من آية ٦٢ من سورة اهل .

(٢) من آية ٢١٦ من سورة البقرة .

الحكمة السابعة

قال ابن عطاء الله :

« لَا يُشْكِكُكَ فِي الْوَعْدِ عَدَمُ وَقُوعِ الْمَوْعُودِ ، وَإِنْ تَعَيَّنَ زَمَنُهُ ، لَيْسَ يَكُونُ ذَلِكَ قَدْحاً^(١) فِي بَصِيرَتِكَ ، وَالْحَمَادُ لِثَوْرِ مَرِيرَتِكَ^(٢) .

قال ابن عباد :

الحق سبحانه لا يخلف الميعاد ، فمن وعده مولاة شيئا ، وإن كان معين الزمن ، ثم لم يقع ذلك الموعد ، فلا ينبغي أن يشككه ذلك في صدق وعده به ، لجواز أن يكون وقوع ذلك الوعد معلقا على أسباب وشروط ، استأثر الحق تعالى بعلمها دون العبد ، فعلى العبد أن يعرف قدره ، ويتأدب مع ربه ، ويسكن إليه فيما وعده به ، ويطمئن إليه ، ولا يتشكك في ذلك ، ولا يتزلزل اعتقاده فيه ، فمن كان على هذا الوصف فهو عارف بالله تعالى ، سالم البصيرة ، منور السريرة ، وإلا فعلى العكس .

تعليق

إن العارف بربه من يتأدب معه تعالى ، ويسكن إليه مطمئنا ، ولا يتشكك ، ولا يتزلزل اعتقاده عند تأخر ما وعده به ، أو عدم وقوعه . وقد يكون الموعد به معلقا على أسباب وشروط استأثر الحق تعالى بعلمها ، كما في قصة نوح عليه السلام ، حيث قال : « إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق » فوقف مع ظاهر العموم ، فقال له تعالى : « انه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح » ونحن إنما وعدناك بنجاة الصالح من أهلك . وإن فهمت العموم ، فعلمنا متسع .

(١) القدح في الشيء : التثقيب له ، والنقص من مرتبه .

(٢) السريرة : ما يكتمه المرء في نفسه أو هي عون القلب . يقال : فلان طيب السريرة : أى طيب القلب .

الحكمة الثامنة

قال ابن عطاء الله :

« إِذَا فَتَحَ لَكَ وَجْهَةً مِنَ التَّعَرُّفِ — فَلَا تَهَالِ مَعَهَا أَنْ قُلَّ عَمَلُكَ ، فَإِنَّهُ مَا فَتَحَهَا لَكَ إِلَّا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَتَعَرَّفَ إِلَيْكَ ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ التَّعَرُّفَ هُوَ مُورِثُهُ عَلَيْكَ ، وَالْأَخْصَالَ أَكْتَثَ مُهْدِيهَا إِلَيْهِ ، وَأَيُّنَ مَا تُهْدِيهِ إِلَيْهِ مِمَّا هُوَ مُورِثُهُ عَلَيْكَ^(١) . »

قال ابن عباد :

معرفة الله تعالى هي غاية المطالب ، ونهاية الآمال والمآرب ، فاذا وجه الله تعالى عبده ببعض أسبابها ، وفتح له باب التعرف له منها ، وأوجد له سكنية وطمأنينة فيها — فذلك من النعم الجزيلة عليه ، فينبغي أن لا يكثر بما يفوته بسبب ذلك من أعمال البر ، وما يترتب عليها من جزيل الأجر ، وليعلم أنه سلك به مسلك الخاصة المقربين المؤدي الى حقائق التوحيد واليقين ، من غير اكتساب من العبد ، ولا تَعَمُّل ، والأعمال التي من شأنه أن يتلبس بها — هي باكتسابه وتعمله — فلا تسلم من دخول الآفات عليها والمطالبة بوجود الاخلاص فيها ، وقد لا يحصل له ما يريد من الثواب عند مناقشة الحساب ، وأين أحدهما من الآخر ؟ . ومثاله ما يجصاب به الإنسان من البلاء والشدائد التي تنخص عليه لذات الدنيا ، وتمنعه من تكثير أعمال البر ، فإن مراده أن يستمر بقاؤه في دنياه ، طيب العيش ، ناعم البال ، ويكون حاله في طلب سعادة الآخرة حال المترفين المتورعين ، فلا تسخو نفسه الا بالأعمال الظاهرة ، التي لا كبير مؤنة عليها ، ولا مشقة ، ولا تَقَطُّع عليه لذته ،

(١) فتح هنا : بمعنى هيا ويسر . الوجهة : هي الجهة ، ولتراد هنا : الباب والمداخل .

التعرف : طلب المعرفة : تقول : تعرف لي فلان : اذا طلب معنى معرفته .

المعرفة : تمكن حقيقة العلم بالمعروف من القلب حتى لا يمكن الفكك عنه بحال .

فلا تهال معها أن قل عملك : يفتح هزة أن : أي فلا تهال معها بقلة عملك .

وآثرها على عبادة الثقلين والله أعلم . فإذا أنزل الله على العبد شيئا من البلايا ، ولا تفوته شهوته ، ومراد الله منه أن يطهره من أخلاقه اللثيمة ، ويحول بينه وبين صفاته اللثيمة ، ويخرجه من أثر وجوده الى متسع شهوده ، ولا سبيل له الى الوصول الى هذا المقام على غاية الكمال والتمام الا بما يضاد مراده ، ويشوش عليه معاده ، ويكون حاله حينئذ المعاملة بالباطن ولا مناسبة بينها وبين الأعمال الظاهرة ، فاذا فهم هذا علم أن اختيار الله له ، ومراده منه — خير له من اختياره لنفسه ، ومراده لما .

. وقد روى أن الله تعالى أوحى الى بعض أنبيائه : أنزلت بعبدى بلاء ، فدعائى فمأطلته بالاجابة ، فشكائى ، فقلت : عبدى كيف أرحمك من شئ به أرحمك . وفى حديث أبى هريرة — رضى الله عنه — أن رسول الله — ﷺ — قال : « قال الله تبارك وتعالى : اذا ابتليت عبدى المؤمن فلم يشكنى الى عواده أنشطته من عقالى ، وبدلته لحما خيرا من لحمه ، ودما خيرا من دمه ويستأنف العمل .

قال أبو عبد الله محمد بن على الترمذى — رضى الله عنه — ولقد مرضت فى سالف أيامى مرضة ، فلما شفاى الله تعالى منها — مثلت فى نفس ما دبر الله تعالى من هذه العلة فى مقدار هذه المدة وبين أن تكون لى عبادة الثقلين فى قدر أيام علتى ، فقلت : لوخبرت بين هذه العلة ، وبين عبادة الثقلين فى مقدار مدتها الى أيهما يميل اختيارى ؟ فصبح عزمى ، ودام يقينى ، ووقعت بصيرتى أن ما اختار الله تعالى أكثر شرفا ، وأعظم خطراً ، وأنفع عاقبة ، وهى العلة التى دبرها لى ، ولا شوب^(١) فيه اذا كان فعله ، فشتان^(٢) بين فعله بك لتنجو به ، وبين فعلك لتنجو به . فلما رأيت ذلك دق فى عنى عبادة الثقلين فى مقدار تلك المدة فى جنب ما أتالى ، فصارت العلة عندى نعمة ، وصارت النعمة منة ، وصارت المنة أملا ، وصار الأمل عطفاً ، فقلت فى نفسى : بهذا كانوا يستمرون فى البلاء على طيب النفوس مع الحق ، وبهذا الذى انكشف كانوا يفرحون بالبلاء . أ هـ .

فهذه هى وجهة التعرف التى فتحها الله تعالى له ، وحصلت له الغبطة بها ،

(١) لا شوب فيه اذا كان فعله : أى لا شائبة فيه : أى لا شبهة فيه ولا عيب .

(٢) شتان : يقال شتان مائما ، وشتان بينهما ، وشتان ما بينهما : أى بعد وعظم الفرق بينهما .

فليستشعر ما ذكرناه ، وليجعله نصب عينيه ، وليجلد تذكاره على نفسه ، حتى يحصل له من السكون والطمأنينة ما يحمل عنه أثقال ذلك ، ويزيل عنه مرارته ، ويوجده حلاوته ، وعند ذلك يكون حاله في بلائه حال الشاكرين من الفرح ، والاعتباط به ، فيرى من حق شكره أن يأتي بما يمكنه من أعمال برة ، واعتبر جميع ما قلناه في هذه المسألة بالحكاية التي ذكرها أبو العباس بن العريف رحمه الله في كتابه « مفتاح السعادة ومنهاج سلوك طريق الإرادة » قال فيه : كان بالمغرب عمره الله بالاسلام — رجل يدعى أبا الخيار — رحمه الله ، ونفعنا بذكره — أصله من صقلية ، وموطنه بغداد ، وجاوز سنه التسعين ، وهو في الرق لم يعتقه مولاه — وذلك منه عن قصد واختيار — وعم جسده الجذام ، ورائحة المسك توجد منه على مسافة بعيدة . قال الذي حدثني : رأيته يصلي على الماء ، ثم لقيت بعده عمدا الاسفنجي ، فاذا هو الأبرص ، فقلت له : يا سيدي ، كأن الله تعالى لم يجد للبلاء محلا من أعدائه حتى أنزله بك ، وأنتم خاصة أوليائه ، قال : فقال لي : اسكت ، لا تقل ذلك ، إنه لما أشرفنا على خزائن العطاء — لم نجد عند الله شيئا أشرف ولا أقرب إليه من البلاء ، فسألناه إياه ، فكيف بك لو رأيت سيد الزهاد ، وقطب العباد ، وإمام الأولياء الأوتاد — يغار في أرض « طرسوس » وجبالها — لحمه ينتثر ، وجلده يسيل قيحا وصديدا ، وقد أحاط به الدباب والنمل ، فإذا كان الليل لم ينع بذكر الله ، وشكره على ما أعطاه من الرحمة ، وأسكن جسده من العافية ، حتى يشد نفسه بالحديد ويستقبل القبلة عامة ليله ، حتى يطلع الفجر أ ه . وسيأتي شيء من كلام المؤلف رحمه الله في هذا المعنى ، والتنبيه عليه ، والله ولي التوفيق .

تعقيب

أيها المريد : اذا فتح الله لك — وهو الفتاح العليم — جهة من جهات التعرف إليه ، كالأمراض والبلايا والفاقات — فانها سبب لمعرفة الله بصفاته : كاللطف والقهر والرحمة وغيرها — فلا تبال معها بقلّة عملك ، أى لا تنهم بقلّة الأعمال ، فان الله تعالى يقول في الحديث القدسي : « اذا ابتليت عبدي المؤمن ببلاء فصبر ولم يشكني إلى عواده .. أبدلته لحماً خيراً من لحمه ، ودما خيراً من دمه ، فإذا أبرأته ، أبرأته ،

ولا ذنب له ، وإن توفيته ، فأبى رحمتي » رواه مالك في الموطأ . عن عطاء بن يسار : عن أبي سعيد رضى الله عنه ، عنه عليه السلام .

والمخاطب بذلك : هو المتيقظ بذكر الله عند نزول المصائب والنوازل — وليس الغافل الذى يسهو عند نزولها . ولا شك أن تلك المصائب والنوازل — قد تعوق عن العمل فيقل . فلا تبال بما يفوتك بها من الأعمال البدنية ، فانما هى وسيلة للأعمال القلبية . فطوب نفسا أيها المرید بما ينزل عليك من هذه التعريفات الجلالية والنوازل القهرية .

ويستفاد من ذلك : أن العمل القليل مع المعرفة خير من العمل الكثير بدونها .

الحكمة العاشرة

قال ابن عطاء الله :

« الْأَعْمَالُ صُورٌ قَائِمَةٌ ، وَأَرْوَاحُهَا وَجُودٌ سِرٌّ الْإِحْلَاصُ فِيهَا »^(١)

قال ابن عباد :

إخلاص كل عبد في أعماله على حسب رتبته ومقامه ، فأما من كان منهم من الأبرار فمتمت به درجة إخلاصه أن تكون أعماله سالمة من الرياء الجلي والخصي ، وقصد موافقة أهواء النفس ، طلبا لما وعد الله تعالى به المخلصين من جزيل الثواب ، وحسن المآب ، وهربا عما أوعده به المخطئين من أليم العذاب ، وسوء الحساب ، وهذا من التحقق بمعنى قوله تعالى : « إياك نعبد »^(٢) — أى لا نعبد إلا إياك ، ولا نشرك في عبادتنا غيرك .

وحاصل أمره اخراج الخلق عن نظره في أعمال بره ، مع بقاء رؤيته لنفسه في النسبة إليها ، والاعتقاد عليها . وأما من كان منهم من المقربين فقد جاوز هذا إلى عدم رؤيته لنفسه في عمله ، فإخلاصه إنما هو في شهود انفراد الحق تعالى بتحريكه وتسكينه ، من غير أن يرى لنفسه في ذلك حولا ولا قوة ، ويعبر عن هذا المقام بالصدق الذى به يصح مقام الإخلاص .

(١) الأعمال هنا : عبارة عن الحركة الجسمية أو القلبية .

الصور : جمع صورة ، وهو ما يتشخص في الذهن من الكيفيات . صور قائمة : أى أشباح وأشخاص لا أرواح فيها ، فلا تقع بها .

الروح : السر المدعو في الحيوانات ، وهو هنا : عبارة عما يقع به الكمال للمعبر في الأعمال . والإخلاص : انفراد القلب لعبادة الرب ، وسره : لبه ، وهو الصلح للمعبر عنه بالخير من الخول والقوة .

(٢) من آية ٥ من سورة الفاتحة .

وصاحب هذا مسلك به سبيل التوحيد واليقين ، وهو من التحقق بمعنى قوله تعالى : ” وإياك نستعين^(١) ” أى لا نستعين إلا بك ، لا بأنفسنا وحولنا وقوتنا ، فعمل الأول هو العمل لله تعالى ، وعمل الثانى هو العمل بالله ، فالعمل لله يوجب المثوبة ، والعمل بالله يوجب القربة ، والعمل لله يوجب تحقيق العبادة ، والعمل بالله يوجب تصحيح الارادة ، والعمل لله نعت كل عابد ، والعمل بالله نعت كل قاصد ، والعمل لله قيام بأحكام الظواهر ، والعمل بالله قيام بالضمائر ، وهذه العبارات للامام أبى القاسم القشيرى^(٢) رضى الله عنه — وهذا يتبين الفرق بين المقامين ، وتباينهما فى الشرف والجلالة ، فاخلاص كل عبد هو روح أعماله ، فوجود ذلك تكون حياتها وصلاحتها للتقرب بها ، ويكون فيها أهلية وجود القبول لها ، وبعدم ذلك يكون مرتها وسقوطها عن درجة الاعتبار ، وتكون إذ ذاك أشباحا بلا أرواح ، وصورا بلا معان .

قال بعض المشايخ : ” صحح عملك بالإخلاص ، وصحح إخلاصك بالتبصر من الحول والقوة .

تعقيب

وخلاصة معنى الحكمة كما يقول ابن عجيبة فى ايقاظ الهمم : الأعمال كلها أشباح وأجساد ، وأرواحها وجود الاخلاص فيها ، وكما أنه لا قيام للأشباح إلا بالأرواح ، والا كانت ميتة ساقطة ، كذلك لا قيام للأعمال البدنية والقلبية إلا بوجود الإخلاص فيها ، وإلا كانت صورا قائمة ، وأشباحا بخاوية لا عبرة بها . قال تعالى : ” وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ” (من آية ٥ من سورة البينة) وقال تعالى : ” فاعبدوا الله مخلصا له الدين ” (من آية ٢ من سورة الزمر) .

(١) من آية ٥ من سورة الفاتحة .

(٢) القشيرى : هو الامام العالم الجامع بين الشريعة والحقيقة : ابو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى ٣٧٦ هـ — ٤٦٥ هـ بمدينة نيسابور (الرسالة القشيرية) .

والإخلاص على ثلاث درجات : درجة العوام ، والخواص ، وخواص
 الخواص . فإخلاص العوام : هو إخراج الخلق من معاملة الحق ، مع طلب الحظوظ
 الدنيوية والأخروية ، كحفظ البدن والمال وسعة الرزق والقصور والخور ، وإخلاص
 الخواص : طلب الحظوظ الأخروية دون الدنيوية . وإخلاص خواص الخواص :
 إخراج الحظوظ بالكلية ، فعبادتهم بتحقيق العبودية ، والقيام بوظائف الربوبية ، أو محبة
 وشوقا إلى رؤيته ، كما قال ابن القارض .

ليس سؤلى من الجنان نهما غير انى أحبها لأراكا

وقال آخر : (وينسب الى رابعة العنوية)

كلهم يعبدون من خوف نارٍ ويرون النجاة حظا جزيلا

أو بأن يسكنوا الجنان فيضحوا فى رياض ويشربوا سلسبيلا

ليس لى فى الجنان والنار حظ أنا لا أبتغى بحبى بديلا

الحكمة الحادية عشرة

قال ابن عطاء الله :

”اذلّلْ وَجُودَكَ فِي أَرْضِ الْخُمُولِ ، فَمَا تَبَتْ مِمَّا لَمْ يُلْدَنْ لَآ يَتِمُّ نِتَاجُهُ“

قال ابن عباد :

لا شيء أضر على المريد من الشهرة ، وانتشار الصيت ، لأن ذلك من أعظم حظوظه التي هو مأمر بتركها ، ومجاهدة النفس فيها ، وقد تسمح نفس المريد بترك ما سوى هذا من الحظوظ — وعبة الجاه ، وإثارة الاشتجار ، مناقض للعبودية التي هو مطالب بها .

قال إبراهيم بن أدهم — رضى الله عنه — : ما صدق الله من أحب الشهرة ، وقال بعضهم طريقتنا هذه لا تصلح إلا لأقوام كنست بأرواحهم المزابل .
وقال أيوب السخيتاني — رضى الله عنه — : والله ما صدق الله عبد إلا سره أن لا يشعر بمكانه .

وقال رجل لبشر بن الحارث — رضى الله عنه — : أوصني فقال : احمل ذكرك ، وأطب مطعمك . وقال بعضهم رضى الله عنه : ما أعرف رجلا أحب أن يعرف إلا ذهب دينه وانفضح .
وقال أيضا : لا يجد حلاوة الآخرة من أحب أن يعرفه الناس .

الذفن : التغطية والستر .

المراد بالخمول : سقوط المتزلة عند الناس ، وعدم الشهرة ، يقال يحمل الرجل خفي فلم يعرف ولم يذكر . أرض الخمول : من إضافة المثنى به إلى المثنى . أى الخمول الذى هو كالارض للميت فى التغطية التامة . التناج : ثمرة الشيء ، وتناج الشجرة : ثمرتها .

وقال الفضيل — رضى الله عنه — بلغنى أن الله عز وجل يقول فى بعض ما يمن به على عبده : ألم أنعم عليك ؟ ألم أسترك ؟ ألم أحمل ذكرك ؟

ثم إن تلك الأشياء الراجعة إلى محبة الاشتهار والاستعلاء مما يقدح فى إخلاص العبد على اختلاف مراتبه ، لأنه إما يسقوط الناس عن النظر إليهم ، أو يسقوط النفس عن النظر إليها ، ولا يثبت للمريد جميع ذلك إلا بالحمول ، وسقوط للمنزلة عند نفسه ، وعند الناس ؛ لأنه إن لم يكن بهذه المثابة لم ينفك عن الأغراض التى تبعته على استئالة قلوب الخلق ، لما يرى لنفسه عليهم من الحق ، فلدعوه نفسه إلى ذلك دعاء خفيا ، فينصبغ عمله بالرياء انصبغا ، ولا يفتطن له ، كما سيأتى عند قوله : ربما دخل الرياء عليك حيث لا ينظر الخلق إليك .

وبقدر تحققك بوصف الحمول يتحقق لك مقام الإخلاص ، حتى تتخلص بذلك من رؤية إخلاصك ، وبهذا يتبين لك إفلاس جميع الناس ، إلا من رحم الله تعالى ، وأن الإخلاص فى غاية الصعوبة على النفس ، وأنه أعز الأشياء الوجود . وقيل لسهل بن عبد الله — رضى الله عنه — أى شئ أشد على النفس ؟ قال : الإخلاص ، لأنها ليس لها فيه نصيب .

وقال يوسف بن الحسين — رضى الله عنه — أعز شئ فى الدنيا الإخلاص وكما اجتهد فى إسقاط الرياء عن قلبى ، فكأنه يهت فى على لون آخر . قال الشيخ أبو طالب المكي — رضى الله عنه — : والإخلاص عند المخلصين — إخراج الخلق عن معاملة الخالق ، وأول الخلق النفس ، والإخلاص عند المهبين — ألا يعمل عملا لأجل النفس ، وإلا دخل عليه مطالعة العوض ، أو تشوف إلى حض طبع ، والإخلاص عند الموحدين — خروج الخلق من النظر إليهم فى الأفعال ، وترك السكون والاستراحة بهم فى الأحوال أ هـ .

فإذا أحمل العبد نفسه ، وألزمها التواضع والمنزلة ، واستمر على ذلك ، حتى صار له خلقا وجيلة ، بحيث لا يجد لضخته ألما ، ولا لملكته طعما ، فحينئذ تتركى نفسه : ويستتر بنور الإخلاص قلبه ، وينال من ربه أعلى درجات الخصوصية ، ويحصل على أو فى نصيب من المحبة الحقيقية .

قال الشيخ أبو طالب : ومتى ذل في نفسه ، واتضع عند نفسه ، فلم يجد لذته طعما ، ولا لضعته حسا ، فقد صار الذل والتواضع كونه ، فهذا لا يكره اللذم من الخلق ؛ لوجود النقص في نفسه ، ولا يجب المدح منهم ؛ لفقد القدر والمنزلة في نفسه ، فصارت الذلة والضعفة صفة له (١) ، لا تفارقه ، لازمة لزوم الزبالة للزبال ، والكساحة للكساح ، وهما صنعتان له كسائر الصنائع ، وربما فخرؤا بهما ، لعدم النظر الى نقصهما ، فهذه ولاية عظيمة له من ربه ، قد ولاه على نفسه ، وملكه عليها فقهرها بعزه ، وهذا مقام محمود محبوب ، وبعده مقام المكاشفات بأسرار الغيوب . ثم قال : ومن كان حاله مع الله تعالى الذل — طلبه واستحلاه ، كما يطلب المستكبر العز ويستحليه اذا وجده ، فان فارق ذلك الذل ساعة — تغير قلبه ، لفراق حاله ، كما أن المتعزز اذا فارق العز ساعة — تكدر عيشه ، لأن ذلك حياة نفسه أه . فإذا لا بد للمريد من اسقاط جاهه ، وإحمال ذكره ، وفراره عن مواضع اشتهاره ، وتماطيه أمورا مباحية ، تسقطه من أعين الناس ، كقصبة السائح الذى سمع به ملك زمانه فجاء اليه ، فلما علم بذلك السائح — استدعى بقل ، وجعل يأكله أكلا عنيفا ، برأى من الملك ، فلما رآه على تلك الحالة — استحقره ، واستصغره ، ولنصرف عنه ، دائما له . وسياق نص هذه القصة بعد هذا عند قوله : ربما دخل الرباء عليك حيث لا ينظر الخلق اليك .

وقد بالغ أئمة الصوفية — رضى الله عنهم — فى مداواة علة الجاه الذى علق بالقلوب ، حتى استعملوا فى ذلك أشياء منكورة فى ظاهر الشرع ، ورأوا ذلك جائزا لهم أن يفعلوه ويأمرؤا به ، وذلك مثل قصة الرجل الذى دخل الحمام ، ولبس من فاخر ثياب الناس تحت ثيابه ، بحيث تظهر ، ومشى بذلك متحيرا ، بحيث يرى ويُظن به السرقة ، فلما رآه الناس أخذوه وصفعوه ، ونزعوا الثياب عنه ، واشتهر عندهم بالسرقة ؛ حتى كان يعرف عندهم بلص الحمام ، فحيث وجد قلبه .

(١) يلاحظ أن هذا منهج خاص ببعض طبقات الصوفية ، أى : انه حالة خاصة لا يطلبها الشرع من أتباعه ، ولا يلزمهم بها ، بل وقد يأمر بمكسها حين يوصى بإتقاء الشبهات : من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، وهو ما يتناقض مع ما يدعو اليه الشارح من التظاهر بالوضاعة حتى تذل النفس ، وهى على أية حال طريقة خاصة جدا ببعض من مضوا على هذا المنهج . (راجع)

ومثله ما يروى عن أنس بن مالك — رضى الله عنه — فى قصة الشاهد الذى امره بخلق رأسه ولحيته ، وتعليق مخلاة الجوز فى عنقه ، وإعطائه لمن يصنعه من الصبيان ، وطوافه على تلك الحالة فى المحافل والمحاضر ، والحكايتان مشهورتان : ذكرهما الإمام الغزالي — رضى الله عنه — وغيره .

وقال بعض المصنفين : وإذا جاز لمن غص بلقمة من طعام حلال أن يسيبها بجرعة من الخمر إذا لم يجد غيره ، مع أن تحريره مقطوع به ، ولا يفوته إلا حياة فانية ؛ فلأن يجوز ، مثل هذا إذا تعين أولى ؛ إذ يفوته بذلك الحياة الباقية ، والقرب من الله تعالى .

فاذا التزم العبد هذه الطرق من الرياضات — ماتت نفسه — وحيى قلبه ، وقرب من حضرة ربه ، واجتنى ثمرة غرسه ، على غاية الكمال والتمام .

وتلك الثمرة اخلاق الايمان التى تكيفت بها نفسه . وصارت كصفات ذاتية له . وهى نتيجة الحكمة التى أنبتها الله فى قلوب عباده المتواضعين ” ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا “ (من آية ٢٦٩ من سورة البقرة)

قال عيسى عليه الصلاة والسلام لأصحابه : أين تنبت الحبة ؟ قالوا : فى الأرض ، فقال عليه الصلاة والسلام : كذلك الحكمة لا تنبت الا فى القلب مثل الأرض .

قلت : وقد ورد عن النبى ﷺ فى مدح الخمول ، وذم الشهرة — أحاديث كثيرة : منها ما روى أبو أمامة — رضى الله عنه — عن النبى ﷺ — أنه قال : ” يقول الله عز وجل : إن أغبط أوليائى عندى لمؤمن خفيف الحاذق “ ذو حظ من الصلاة ، أحسن عبادة ربه ، وأطاعة فى السر ، وكان غامضا فى الناس لا يشار اليه بالأصابع ، وكان رزقه كفافا ، فصبر على ذلك ، ثم نفص يده ، فقال : ” عجلت ميتة ، قلت بواكيه ، قل عزأوه “ .

وفى حديث أنس بن مالك — رضى الله عنه — قال : قال رسول الله ﷺ —

---

(١) خفيف الحاذق : خفيف الظهور ، والراد : خفيف الحال ، غير متكبر من الدنيا .

” رب أشعث^(١) أغبر^(٢) ذى طمرين^(٣) ، تنبو عنه أعين الناس — لو أقسم على الله لأبره “ . وروى معاذ بن جبل — رضى الله عنه — عن رسول الله — ﷺ — أنه قال : ” إن يسيرا من الرياء شرك ، وإن من عادى أولياء الله — فقد بارز الله بالمحاربة ، وإن الله يحب الاتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا ، وإذا حضروا لم يدعوا ، ولم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى ، يخرجون من كل غبراء مظلمة “

وروى أبو هريرة — رضى الله عنه — عن رسول الله — ﷺ — في حديثه الذى نوه فيه باسم « أويس القرنى » وأشاد بذكره ، ونبه على عظيم أمره — رضى الله عنه — أنه قال : « بيننا نحن عند رسول الله — ﷺ — في حلقة من أصحابه إذ قال : « ليصلين معكم غدا رجل من أهل الجنة » ، قال أبو هريرة فطمعت أن أكون ذلك الرجل ، فغدت فصليت خلف النبي ﷺ ، فأقمت في المسجد حتى انصرف الناس ، فبقيت أنا وهو ﷺ ، فبينما نحن كذلك إذ أقبل رجل أسود ، متر بخرقة ، مرتد بمرقعة ، فجاء حتى وضع يده في يد رسول الله — ﷺ — ثم قال : يا نبي الله ، ادع الله لي بالشهادة ، فدعا ﷺ له بالشهادة ، وأنا لنجد منه ريح المسك الأذفر ، فقلت يارسول الله ، أهو هو ؟ قال نعم ، إنه لملوك بنى فلان ، قلت : أفلا تشتره ، فضتقه ، يا نبي الله ؟ فقال : وأنتى لي بذلك ؟ إن كان الله يريد أن يجعله من ملوك الجنة يا أبا هريرة . إن لأهل الجنة ملوكا وسادة ، وأن هذا الأسود أصبح من ملوك الجنة وساداتهم يا أبا هريرة . إن الله عز وجل يحب من خلقه الأصفياء الأخفياء الأبرياء الشعثة رعوسهم ، المغيرة وجوههم ، الخمصة بطونهم من كسب الحلال ، الذين إذا استأذنوا على الأمراء — لم يؤذن لهم ، وإن خطبوا المنتعقات لم ينكحوا ، وإن غابوا — لم يفتقدوا ، وإن حضروا لم يدعوا ، وإن طلعوا — لم يفرح بطلعتهم ، وإن مرضوا — لم يعادوا ، وإن ماتوا لم يشهدوا . قالوا يا رسول الله ، كيف لنا برجل منهم ؟

قال ذلك « أويس القرنى » قالوا : وما أويس القرنى ؟

-
- (١) أشعث : شعث بدنه : الشخ ، فهو أشعث ، وهى شعثاء (ج) شعث .
 (٢) أغبر الشئ ، صار لونه كاللون الغبار ، فهو أغبر ، وهى غبراء (ج) غير .
 (٣) الطمر : التوب البالى .

قال : أشهل^(١) ذو صهوة^(٢) ، بعيد ما بين المنكبين ، معتدل القامة ، آدم شديد الأدمة ضارب بذفته الى صدره ، رام بنظره الى موضع سجوده ، واضع يمينه على شماله ، يتلو القرآن ، يكي على نفسه ، ذو طمرين ، لا يؤبه له ، متزر ازار صوف ، ورداء صوف مجهول في أهل الأرض ، معروف في أهل السماء ، لو أقسم على الله لأبر قسمه ، ألا وان تحت منكبه الأيسر لمعة بيضاء ، ألا وانه اذا كان يوم القيامة قيل للعباد : ادخلوا الجنة يقال « لأويس القرني » قف فاشفع ، فيشفعه الله في مثل عدد ربيعة ومضر ، يا عمر يا علي اذا انتما لقيتاه ، فاطلبا اليه : يستغفر لكما ، يغفر الله لكما ، وذكر باقي الحديث . وفي حديث آخر أن رسول الله ﷺ قال : « يكون في أمتي رجل يقال له « أويس القرني » يدخل في شفاعته عدد ربيعة ومضر ، لو أقسم على الله لأبره ، فمن لقيه بعدى ، فليقرئه مني السلام ، ثم سئل عن علامته ؟ فقال هو رجل أصهب أشهل ذو طمرين أبيضين ، له أم ، وقد كان به بياض ، فدعا الله عز وجل ، فأذهب عنه ، الا مقلار الدينار أو الدرهم ، لا يؤبه له ، مجهول في الأرض ، معروف في السماء .

وكان قد بلغ من شدة محوله ، ونهاية ضعفه — أن الناس كانوا يسخرون منه ، ويستزثون به ، ويؤذونه ، ويرون فيه أهلية الخلق والتلصص ، وينسبون له ذلك . فقد روى في ذلك أنه دفع اليه بعض فقهاء الكوفة — ثوبين — وكان يجالسه ، فانقطع عن مجلسه ، لأجل العري ، فردما عليه بعد أن أخذهما منه ، وقال : ان الناس يقولون : من أين له هذان الثوبان ؟ ترى من خدع عليهما ؟ وكان في ذلك الوقت يجالس الفقهاء ، ويظهر للناس ، وذلك قبل أن يعرف برفة القبر ، وجلالة الخطر ، وتوحيه عمر ، رضى الله عنه — به على المنبر . فلما رأى أن الناس عرفوا حاله — هرب عنهم ، واستخفى منهم ولبس أمره عليهم برعاية الأهل وغير ذلك . وقيل لعمر — رضى الله عنه — لما سأل عنه قومه ، ما فينا أحمل منه ذكرا ،

(١) أشهل : الشهلة : أن يشوب انسان العين حمرة .

(٢) الأصهب : ذو اللون الأصفر الضارب الى شيء من الحمرة والبياض .

فلما لقيه هو وعلى — رضى الله عنهما — وسأله من هو ؟ فقال له : راعى غنم ، وأجير قوم ، وستر ذكر « أويس » فلما سأله عن اسمه ؟

قال له عبد الله : فلما سأله عن اسمه الذى سمته به أمه ، امتنع أن يجيبه عن ذلك ، فلما أخبراه بوصف النبى ﷺ — له ، وانهما عرفاه بذلك ، قال لهما : عسى أن يكون ذلك غيرى . فلما قال له : أخبرنا رسول الله — ﷺ — أن تحت منكبك الأيسر لمعة بيضاء ، وطلبا منه أن يوضحها لهما ، لم يجد بدا من أن يوضحها لهما ، وذلك — والله اعلم — ليريهما رؤية عين صحة قول رسول الله ﷺ وصدقه فى اخباره بالغيب ، وذلك أمر واجب عليه ، والا فلعله كان يتعمل لهما كما فعله فى كل ما سئل عنه .

ثم بعد ذلك ، لما سأله عمر — رضى الله عنه — أن يلتقى معه ، ويجعل ذلك الموضع ميعاة بينه وبينه ، قال له : يا أمير المؤمنين : لا ميعاة بينى وبينك ، ولا أعرفك ، ولا تعرفنى بعد اليوم ، ثم دفع الابل الى أصحابها ، وخلا عن الرعاية ، وكذلك فعل مع هرم بن حيان — رضى الله عنه — لما لقيه بشاطئ الفرات ، ووقع بينهما التعرف ، قال له : « حدثنى بحديث عن رسول الله — ﷺ — » أحفظه عنك ، فقال له لا أحب أن أفتح هذا الباب على نفسى ، لا أحب أن أكون محدثا ، ولا مفتيا ولا قاضيا ، فلما فرغا من الكلام الذى كانا بصددده ، سأله مداومة الاجتماع به ، فأبى وامتنع ، وقال له : لا أراك بعد اليوم تطلبنى ، ولا تسأل عنى ، انطلق أنت ها هنا ، حتى أنطلق أنا ها هنا : ثم بعد ذلك ، اجتهد فى طلبه ، والبحث عنه ، فلم يقع له على خير . ومن عجب أمره أن حقق الله تعالى له هذا الحال من التخفى والتستر ، وأتمه له بعد موته مع ما أظهره بسببه من الآيات والعبر ، حينئذ قال عبد الله بن سلمة : غزونا أذربيجان زمن عمر بن الخطاب — رضى الله عنه — ومعنا « أويس القرنى » رضى الله عنه ، فلما رجعنا مرض فمات ، فنزلنا ، فإذا قبر مجفور ، وماء مسكوب ، وحنوط ، فغسلناه ، وكفناه وصلينا عليه ، ودفناه ، فقال بعضنا لبعض لورجنا ، فعلمنا قبره ، فرجعنا ، فإذا لا قبر ولا أثر . قلت والحكايات والآثار فى مدح الحمول ، وذم الاشتهار أكثر من أن يأتي عليها انحصار وقد أورد كثيرا منها ، الأئمة المصنفون فى هذا العلم ، فليطالع ذلك المريد

مستمدا من الله تعالى أحسن التوفيق. والتأييد ، وتعبير المؤلف رحمه الله ها هنا :
بالدفن والارض والنبات والتاج من ملح الاستعارات .

تهقيب

ادفن وجودك في الحمول الذى هو كالأرض للميت فى التغطية التامة ،
ولا تتعاط أسباب الشهرة ، فان الحمول مما يعين على الاخلاص ، بخلاف حب
الظهور فانه من جملة القواطع القاصمة للظهور ، فان سلكت الطريق بعد شهرتك —
فالواجب عليك التواضع ، فلا شيء أضر على المريد من الشهرة ، وانتشار الصيت .
ومحبة الجاه واينثار الاشتهار — مناقض للعبودية التى يطالب بها المريد .
قال الشيخ أبو العباس المرمى — رضى الله عنه — من أحب الظهور فهو عبد
الظهور ، ومن أحب الخفاء فهو عبد الخفاء ، ومن كان عبد الله فسواء عليه أظهره
أو أخفاه .

ومن ثم قال رجل لبشر بن الحارث — رضى الله عنه — أوصنى .
قال : أنجل ذكرك ، وأطب مطعمك » .

استاذك أبى سليمان ، فقال : يا احمد ، قل سبحان الله بلا عجب ، فقال ابن حنبل : سبحان الله وطولها بلا عجب ، فقال ابن أبى الحوارى ، سمعت أبا سليمان يقول : اذا عقدت النفوس على ترك الآثام — جالت في الملكوت ، وعادت الى ذلك العبد بطرائف الحكمة من غير أن يؤدي اليها عالم علما . قال : فقام أحمد بن حنبل ثلاثا ، وجلس ثلاثا وقال : ما سمعت في الاسلام بحكاية أعجب التي من هذه ، ثم ذكر الحديث الذى ذكرناه : « من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم » .

ثم قال لأحمد بن الحوارى : صدقت يا أحمد ، وصدق شيخك . ولاجل كون هذه الأشياء أضدادا — عجب المؤلف رحمه الله تعالى ممن يعتقد صحة اجتماعها ، ومن طمع في نيل مراتب الرجال ، مع كونه على أقبح الخلال .

تعقيب

ينفى ابن عطاء الله اجتماع الضدين ، ويتعجب من ذلك ، فكيف بشرق قلب صور الأكوان ثابتة في بصيرته ؟ وذلك باعتقاده أنها تضر وتنفع ، وبتطلعه لها ، وتعلقه بها ؛ فان اشراق القلب بنور الايمان مضاد للظلمة التى استولت عليه بالركون الى الاغيار ، فكيف يجتمع نور وظلمة في قلب ، وهما ضدان ؟ وكيف يرحل قلب الى الله وهو مقيد بشهوته ؟ فالمقيد لا يمكنه السير ، فهما ضدان ، وكيف يطمع قلب أن يدخل حضرة الله ، ودائرة ولايته — وهى مقتضية الطهارة — وهو لم يتطهر من غفلاته الشبيهة بالجنانة ؟ فلدخول الحضرة مضاد لما هو عليه من جانب الغفلات .

وكيف يرجو قلب أن يفهم دقائق الأسرار — المتوقفة على التحرر من المعاصى — وهو لم يرجع عن معاصيه ؟ ففهم دقائق الأسرار — لا يكون أبدا مع الإصرار . كما قال الله تعالى « واتقوا الله ويعلمكم الله » .

والاستفهام — في هذه المواطن الأربعة — إنكارى للنفى أو التعجب .

وكل واحد منها وسيلة لما بعده ؛ فإشراق القلب وسيلة لدخول دائرة الولاية ، وهذه وسيلة للاطلاع على دقائق الأسرار .

استاذك أبى سليمان ، فقال : يا احمد ، قل سبحان الله بلا عجب ، فقال ابن حنبل : سبحان الله وطولها بلا عجب ، فقال ابن أبى الحوارى ، سمعت أبأ سليمان يقول : اذا عقدت النفوس على ترك الآثام — جالت فى الملكوت ، وعادت الى ذلك العبد بطرائف الحكمة من غير أن يؤدى اليها عالم علما . قال : فقام أحمد بن حنبل ثلاثا ، وجلس ثلاثا وقال : ما سمعت فى الاسلام بحكاية أعجب التى من هذه ، ثم ذكر الحديث الذى ذكرناه : «من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم» .

ثم قال لأحمد بن الحوارى : صدقت يا أحمد ، وصدق شيخك . ولاجل كون هذه الأشياء أضدادا — عجب المؤلف رحمه الله تعالى ممن يعتقد صحة اجتماعها ، ومن طمع فى نيل مراتب الرجال ، مع كونه على أقبح الخلال .

تعقيب

ينفى ابن عطاء الله اجتماع الضدين ، ويتعجب من ذلك ، فكيف بشرق قلب صور الأكوان ثابتة فى بصيرته ؟ وذلك باعتقاده أنها تضر وتنفع ، وبتعلمه لها ، وتعلقه بها ؛ فان اشراق القلب بنور الايمان مضاد للظلمة التى استولت عليه بالركون الى الاغيار ، فكيف يجتمع نور وظلمة فى قلب ، وهما ضدان ؟ وكيف يرحل قلب الى الله وهو مقيد بشهوته ؟ فالمقيد لا يمكنه السير ، فهما ضدان ، وكيف يطمع قلب أن يدخل حضرة الله ، ودائرة ولايته — وهى مقتضية الطهارة — وهو لم يتطهر من غفلاته الشبيهة بالجنانة ؟ فندخول الحضرة مضاد لما هو عليه من جانب الغفلات .

وكيف يرجو قلب أن يفهم دقائق الأسرار — المتوقفة على التحرر من المعاصى — وهو لم يرجع عن معاصيه ؟ ففهم دقائق الأسرار — لا يكون أبدا مع الإصرار . كما قال الله تعالى « واتقوا الله ويعلمكم الله » .

والاستفهام — فى هذه المواطن الأربعة — إنكارى للنفى أو التعجب .

وكل واحد منها وسيلة لما بعده ؛ فإشراق القلب وسيلة لدخول دائرة الولاية ، وهذه وسيلة للاطلاع على دقائق الأسرار .

الحكمة الرابعة عشرة

قال ابن عطاء الله :

« الْكَوْنُ ^(١) كُلُّهُ ظِلْمَةٌ ^(٢) ، وَإِنَّمَا أَنْارُهُ ^(٣) ظُهُورُ الْحَقِّ فِيهِ ^(٤) ، فَمَنْ رَأَى الْكَوْنَ — وَلَمْ يَشْهَدْ فِيهِ أَوْعَدُهُ ، أَوْ قَبْلَهُ ، أَوْ بَعْدَهُ — فَقَدْ أُغْوِرَهُ ^(٥) وَجُودُ الْأَنْوَارِ ، وَحُجِبَتْ ^(٦) عَنْهُ شُمُوسُ الْمَعَارِفِ ^(٧) بِسَحَابِ الْأَثَارِ ^(٨) . »

قال ابن عباد :

العدم ظلمة ، والوجود نور ، فالكون بالنظر الى ذاته عدم مظلم ، وباعتبار تجلي نور الحق عليه ، وظهوره فيه ، وجود مستنير ، ثم اختلفت أحوال الناس ههنا ، فممنهم من لم يشاهد إلا الأكوان ، وحجب بذلك عن رؤية المكون ، فهذا تائه في الظلمات محجوب بسحب آثار الكائنات ، ومنهم من لم يحجب بالأكوان عن المكون ، ثم هم في مشاهدتهم إياه فرق : فمنهم من شاهد المكون قبل الأكوان ، وهؤلاء هم الذين يستدلون بالمؤثر على الآثار ، ومنهم من شاهده بعد الأكوان ، وهؤلاء هم الذين يستدلون بالآثار على المؤثر ، ومنهم من شاهد مع الأكوان ، والمعية

(١) الكون : ما كونه القدرة ، وأظهرته للبيان

(٢) الظلمة : ضد النور ، وهى عدمية ، والنور وجودى

(٣) أناره : أوجده ، وصيره نورا .

(٤) ظهور الحق فيه : أى ظهوره عز وجل ، وتجليه ، بمعنى أنه تجل عليه بذاته ، وقال له : كن فكان .

لم يشهده فيه : أى احجبه ما فى الكون عن المكون وهو الله سبحانه وتعالى .

(٥) أغوره : فاته . وجود الأنوار : أى الأنوار الالهية التى يدرك بها مشاهدة الله على وجه ما .

(٦) حجبت : غابت .

(٧) شمس المعارف : المعارف التى كالشمس . من إضافة المشبه به الى المشبه .

(٨) بسحب الآثار : أى بالآثار وهى المكونات التى كالسحب . من إضافة المشبه به الى المشبه .

ههنا ، إما معية اتصال ، وهو شهوده في الأكوان ، وإما معية انفصال ، وهو شهوده عند الأكوان . وهذه الظروف المذكورة ليست بزمانية ولا مكانية ، لأن الزمان والمكان من جملة الأكوان ، والاتصال والانفصال المذكوران ليسا على ما يفهم من معانيهما ، فانهما أيضا من جملة الأكوان ، ومعرفة تفصيل هذه الأمور ، والفرقة بين هذه الحقائق على ما هي عليه — موكول الى أربابه ، فلنقتصر على ما ذكرناه ، فههنا زلت أقدام كثير من الناس ، فتكلموا بكلمات موهمة ، وعبروا بعبارات منكرة في الشرع ، فكفروا بذلك ، وبدعوا ، فاعتقد كمال التنزيه ، وبطلان التشبيه . وتمسك بقوله عز وجل « ليس كمثله شيء » ، وهو السميع البصير^(١) » سبحانه لا إله غيره^(٢) .

---

(١) من آية ١١ من سورة الشورى

(٢) سبق تفصيل قضايا التنزيه ، والتجسيد ، والتشبيه .

الحكمة السادسة عشر

قال ابن عطاء الله :

كَيْفَ يَتَصَوَّرُ أَنْ يَحْجِبَهُ شَيْءٌ ، وَهُوَ الَّذِي أَظْهَرَ كُلَّ شَيْءٍ ؟
 كَيْفَ يَتَصَوَّرُ أَنْ يَحْجِبَهُ شَيْءٌ ، وَهُوَ الَّذِي ، ظَهَرَ بِكُلِّ شَيْءٍ ؟
 كَيْفَ يَتَصَوَّرُ أَنْ يَحْجِبَهُ شَيْءٌ ، وَهُوَ الَّذِي ظَهَرَ فِي كُلِّ شَيْءٍ ؟
 كَيْفَ يَتَصَوَّرُ أَنْ يَحْجِبَهُ شَيْءٌ ، وَهُوَ الَّذِي ظَهَرَ لِكُلِّ شَيْءٍ ؟
 كَيْفَ يَتَصَوَّرُ أَنْ يَحْجِبَهُ شَيْءٌ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ قَبْلَ وُجُودِ كُلِّ شَيْءٍ ؟
 كَيْفَ يَتَصَوَّرُ أَنْ يَحْجِبَهُ شَيْءٌ ، وَهُوَ أَظْهَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ .
 كَيْفَ يَتَصَوَّرُ أَنْ يَحْجِبَهُ شَيْءٌ ، وَهُوَ الْوَاحِدُ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ؟
 كَيْفَ يَتَصَوَّرُ أَنْ يَحْجِبَهُ شَيْءٌ ، وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ؟
 كَيْفَ يَتَصَوَّرُ أَنْ يَحْجِبَهُ شَيْءٌ ، وَلَوْلَاهُ مَا كَانَ وُجُودُ كُلِّ شَيْءٍ ؟
 يَا عَجَبًا ! كَيْفَ يَظْهَرُ الْوُجُودُ فِي الْعَدَمِ ؟ أَمْ كَيْفَ يَثْبُتُ الْحَادِثُ مَعَ مَنْ لَهُ
 وَصْفُ الْقَدَمِ ؟

قال ابن عباد :

« كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو الذي أظهر كل شيء » بما أشرف عليه
 من نور الوجود ، وقد كان في ظلمة العدم كما تقدم .
 « كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو الذي ظهر بكل شيء ، حتى استدل
 عليه المستدلون بالأشياء ، كما قال تعالى : « سنبهرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم » .
 « كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو الذي ظهر في كل شيء » إذ هو المتجلى
 فيها بمحاسن صفاته وأسمائه .

« كيف يتصور أن يحجبه شيء » وهو الذى ظهر لكل شيء « فى طور ذلك الشيء ، ولذلك كان ساجدا له ، ومسبحا بحمده ، ولكن لا نفقه ذلك .
كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو الظاهر قبل كل شيء لتحقيق هذا الاسم له ألا وأبدا .

كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو أظهر من كل شيء لأن الوجود أظهر من العدم على كل حال .

كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو الواحد الذى ليس معه شيء إذ كل ما سواه عدم ، لا وجود له على التحقيق .

كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو أقرب اليك من كل شيء لثبوت احاطته بك ووجود قيوته عليك .

كيف يتصور أن يحجبه شيء ، ولولاه ما كان وجود كل شيء ؛ حتى استدل به الشاهنون على الأشياء ، كما قال الله تعالى : « أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد »^(١) يا عجباً كيف يظهر الوجود فى العدم ؛ لأن العدم ظلمة والوجود نور ، وهما ضدان لا يجتمعان .

أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم ؛ لأن الباطل لا يثبت مع ظهور الحق ، كما قال الله تعالى : « وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا »^(٢) .

وقال عز من قائل « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق »^(٣) .
قلت : وهذا الفصل من قوله : الكون كله ظلمه الى هنا أبداع فيه المؤلف غاية الابداع ، وأتى فيه بما تقر به الأعين ، وتلد به الأسماع ، فإنه رضى الله عنه ذكر جميع متعلقات الظهور ، وأبطل حجابية كل ظلام ونور ، وأراك فيه الحق رؤية عيان وبرهان ، ورفعك من مقام الايمان الى أعلى مراتب الاحسان . كل ذلك فى أوجز

(١) من آية ٥٣ من سورة الشورى .

(٢) آية ٨١ من سورة الإسراء .

(٣) من آية ١٨ من سورة الأنبياء .

لفظ ، وأفصح عبارة ، وأتم تصريح ، وألطف إشارة . فلو لم يكن في هذا الكتاب
الا هذا الفصل لكان كافيا شافيا ، فجزاه الله عنا خيرا .

تهقيب

تضمنت هذه الحكمة عددا من الأدلة استدل بها ابن عطاء الله على أنه سبحانه
وتعالى — لا يحتجب بالأكوان ، وأتى بها على سبيل التعجب ، واستبعاد أن يتصور
ذلك في الأذهان ، فقد استدل على بطلان الحجاب في حقه تعالى بعشرة أدلة ، متعجبا
من كل واحد منها ، لظهوره مع خفائه ، أى لشدة ظهوره عند العارفين ، ولشدة
خفائه عند الغافلين ؛ حتى قال ابن عباد : هذا الفصل من قوله « الكون كله ظلمة »
إلى هنا — أبدع فيه المؤلف غاية الإبداع ، وأتى فيه بما تقر به الأعين ، وتلد به
الأسماع .

... إلى أن قال : فلو لم يكن في هذا الكتاب الا هذا الفصل — لكان كافيا
شافيا . فجزاه الله عنا خيرا .

الحكمة السابعة عشرة

قال ابن عطاء الله :

« مَا تَرَكَ مِنَ الْجَهْلِ^(١) شَيْئاً مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحَدِّثَ فِي الْوَقْتِ غَيْرَ مَا أَظْهَرَهُ اللَّهُ فِيهِ »

قال ابن عباد :

إذا أقام الله تعالى العبد في حال من الأحوال التي لا يذمها الشرع — فليلتزم حسن الأدب في اختيار بقائه عليها ، ورضاه بها ، وليراقب الله تعالى في مراعاة آدابها . . وليوافق مراد الله تعالى في ذلك ، حتى يكون هو الذي ينقله عنها . قال أبو عثمان — رضى الله تعالى عنه — منذ أربعين سنة ، ما أقامنى الله في حال ، فكرهته ولا نقلنى الى غيره ، فمسخطته . وقد تقدم حكاية المؤلف رحمه الله تعالى — مع شيخه أئى العباس المرسى حين عزم على التجرد ، وترك ما كان عليه من الاشتغال بالعلم الظاهر ، وما أجابه به الشيخ رضى الله تعالى عنه ، وهذا من نتائج العلم بالله تعالى ومعرفة ربوبيته ، فإنَّ سَخَطَ تلك الحال ، وتشوف الى الانتقال عنها بنفسه — وأراد أن يحدث غير ما أظهره الله تعالى — فقد بلغ غاية الجهل بربه ، وأساء الأدب في حضرة مولاه عز وجل وهذا من معارضة حكم الوقت الذى تشير اليه الصوفية ، وهو عندهم من أعظم ذنوب الخاصة .

(١) الجهل : ضد العلم ، وقيل هو عدم العلم بالمقصود ، وهو على قسمين : بسيط ومركب ، فالبسيط أن يجهل ويعلم أنه جاهل ، والمركب أن يجهل جهله وأقبح الجهل — الجهل بالله وإنكاره بعد طلب معرفته .
والوقت هنا : الزمان الذى لا يقبل غير ما أظهره الله فيه .

فالواجب على العبد الاستسلام لحكم الله تعالى في ذلك الوقت ، فهو أدب العبودية ، ومقتضى العلم بالله تعالى ، وهذا هو أحد معاني لفظ الوقت في اصطلاحهم^(١) قال الامام أبو القاسم القشيري — رضى الله تعالى عنه — وقد يريدون بالوقت ما يصادفهم من تصريف الحق لهم دون ما يختارون لأنفسهم ، ويقولون : فلان يحكم الوقت ، أى أنه مستسلم لما يبدو من الغيب من اختيار ، وهذا فيما ليس لله عز وجل عليهم فيه أمر أو اقتضاء بحق شرع ، اذ التضييع لما أمرت به ، وإحالة الأمر فيه على التقدير ، وترك المبالاة بما يحصل منك من التقصير — خروج عن الدين . ومن كلامهم : الوقت سيف : أى كما أن السيف قاطع — فالوقت بما يقتضيه الحق ، ويجريه غالب .

وقيل : السيف لين* مسه ، قاطع حده ، فمن لاينه سلم ، ومن خاشنه اصطلم^(٢) ، وكذلك الوقت : من استسلم لحكمه نجا ، ومن عارضه بترك الرضا — انتكس وتردى ، وأنشدوا :

وكالسيف إن لاينته لان مسه وحده أن خاشته خشنان

ومن ساعده الوقت ، فالوقت له وقت ، ومن ناكده الوقت ، فالوقت عليه مقت ، هذا كلام ابي القاسم ، وهو موافق لما ذكره صاحب الكتاب ، والله الموفق .

تعقيب

من آداب العارف الحقيقي : أن يقر الأشياء في محلها ، ويسير معها على سيرها ، فلا ينكر شيئا ، ولا يجهل شيئا ، ولذا قال بعض العارفين :

« ليس في الامكان أبدع مما كان » أى أن ما سبق في علم الله لا بد أن يكون ، ولا يكون غيره ، فليس هناك أبدع منه .

(١) قد يريدون بالوقت غير هذا ، مثل : طيبة القلب ، ومنه قولهم : فلان صاحب وقته ، وطاب لوقته ، ومثل الاجتماع للسمع ، ومنه قولهم : صنع فلان وقتا ، وحضرنا وقتا .

(٢) اصطلم : المراد : انقطع .

و ترشد هذه الحكمة : إلى أن من حسن الأدب أن يكون المرید راضيا بما أقامه الله فيه ، فان سخط من الحالة التي يكون عليها ، وتشوف إلى الانتقال عنها ، وأراد أن يحدث غير ما أظهره الله — فقد بلغ غاية الجهل ، وأساء الأدب . وإنما كانت معاندة الوقت غاية الجهل ؛ لا نسيان أبواب العلم ، وطرقه في حق صاحب هذه الحالة .

وفي بعض الأخبار : يقول الله تبارك وتعالى « من لم يرض بقضائي ، ولم يصبر على بلائي ؛ فليخرج من تحت سمائي ، وليتخذ ربا سواي » .

الحكمة الثامنة عشرة

قال ابن عطاء الله :

« إِحَالَتُكَ ^(١) الْأَعْمَالَ عَلَى وُجُودِ الْفَرَاغِ ^(٢) مِنْ رُغُونَاتِ ^(٣) النَّفْسِ ،

قال ابن عباد :

إذا كان العبد مثلبا بحال من أحوال دنياه ، وكان له فيها شغل يمنعه من العمل بالأعمال الصالحة ، وأحال ذلك العمل على فراغه من تلك الأشغال ، وقال : إذا تفرغت عملت ، فذلك من رعونة نفسه ، والرعونة : ضرب من الحماسة وحمافته من وجوه : الأول : إثارة الدنيا على الآخرة ، وليس هذا من شأن عقلاء المؤمنين ، وهو خلاف ما طلب منه ، قال الله تعالى : « بل تؤثرون الحياة الدنيا . والآخرة خير وأبقى » ^(٤) .

والثاني : تسويفه بالعمل إلى أوان فراغه ، وقد لا يجد مهلة ، بل يختطفه الموت قبل ذلك ، أو يزداد شغله ؛ لأن اشغال الدنيا يتداعى بعضها إلى بعض ، كما قيل : فما قضى أحد منها لباتته ^(٥) ، ولا انتهى أرب إلا إلى أرب ^(٦) .

(١) الإحالة على الشيء : هو تسليطه واغترائه عليه ، والمراد هنا : توقف الأمر عليه ، بحيث لا يتوجه له حتى يتيسر وجوده .

(٢) الفراغ من الشيء : خلوه منه ، وفراغ القلب : خلوه مما يشغله ، وفراغ الجوارح : خلوها من الأشغال .

(٣) الرغونات : جمع رعونة ، وهي ضرب من الحماسة ، فيظن بصاحبها العقل ، وليس بمعاقل في نفس الأمر .

(٤) الآيةان : ١٦ ١٧ من سورة الأهل .

(٥) اللبانة : الحاجة :

(٦) الأرب : البقية والأمنية . وله معنى هذا البيت يقول الشاعر الآخر :

نروح ونغلو لحاجتنا وحاجات من عاين لاتقضى

والثالث : أن يفرغ منها إلى الذى لا يرضيه من تبدل عزمه ، وضعف نيته ، ثم فيه من دعوى الاستقلال ورؤية الحول والقوة فى جميع الأحوال ما يستحق فى جنبه جميع هذا ، بل الواجب عليه أن يبادر إلى الأعمال على أى حال كان ، وأن ينتهز فرصة الامكان قبل مفاجأة الموت ، وحلول القوت ، وأن يتوكل على الله تعالى فى تيسرها عليه ، وصرف الموانع الحائلة بينها وبينه .

وما أحسن قول ابن الفارض فى هذا المعنى

وعد من قريب فاستجب واجتنب غدا وهمر عن الساق اجتهدا بنهضة
وكن صارما كالوقت فالملت فى عسى وإياك عُلِّى فهى أخطر علة
وسر زمننا وانفض كسيرا فحظك الب طالة ما أخرت عزمنا لصحة
وَجُدْ بسيف العزم سوف فان تجد نفسا فالنفس إن جُدَّتْ جُدَّتْ

تعقيب

الواجب على المرء أن يبادر إلى الأعمال الصالحة التى توصله إلى مولاه ، قبل فوات الأوان ؛ ولذلك قيل : « الوقت كالسيف ، ان لم تقطعه قطعك » فعلى العاقل المؤمن أن ينتهز فرصة عمل الطاعات ، وأن يتوكل على الله ؛ كى يسرها له ، ويصرف عنه الموانع التى تحول بينها وبينه .

قال (ﷺ) « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والأحمق من اتبع نفسه هواها ، وتمنى على الله الأمانى »

وقال صلوات الله وسلامه عليه : « ما من يوم إلا وهو ينادى : يا ابن آدم ، أنا خلق جديد ، وعلى عملك شهيد ، فاغتنم منى ، فإنى لا أعود إلى يوم القيامة » .

الحكمة التاسعة عشرة

قال ابن عطاء الله :

« لَا تَطْلُبْ مِنْهُ أَنْ يُخْرِجَكَ مِنْ حَالَةٍ^(١) ، لَيْسَتْ بِمَعْنَى لَيْسَتْ بِمَعْنَى سِوَاهَا^(٢) ؛ فَلَوْ
أَرَادَكَ^(٣) لَأَسْتَعْمَلَكَ مِنْ غَيْرِ إِخْرَاجٍ »

قال ابن عباد :

كما أنه إذا كان المرء على حالة لا توافق غرضه ، كانت متعلقة بالدين أو بالدنيا ، لا ينبغي له أن يروم الخروج منها بنفسه ، ويعارض حكم وقته ، فيحدث فيه غير ما أظهر الله فيه كما تقدم في قوله^(١) : ما ترك الجاهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه « مع الشرط المتقدم ، وهو ألا يكون في ذلك مخالفة أمر ، أو ارتكاب نهي ، فينبغي له أيضا ألا يعارض حكم الوقت ، ويطلب من مولاه أن يخرج منه ، ويستعمله فيما سواها ؛ لأن هذا من التخيير على الله تعالى ، ولا خيرة له في ذلك ، بل ينبغي له حسن الأدب معه ، وإيثار مراده به على اختياره هو ، وحينئذ يتحقق بحال يتعرف فيها محبة الله تعالى ، وإرادته له ، فيستعمله استعمالا

-
- (١) يخرجك من حالة : المراد : حالة موافقة للشرع ، دنية كطلب العلم ، أو دنيوية كالصناعة .
(٢) ليستعملك فيما سواها : لتوهمك أن غيرها أرق منها ، وأن ما أنت فيه عائق عن نبهوك لحضرتة .
(٣) لو أرادك : أي أحبك ، وجعلك سبحانه من أهل إرادته ومحبه وبخاصته .
استعملك من غير إخراج : أي استعملك استعمالا محبوبا عنده ، بأن يوفقك للأعمال الصالحة ، من غير إخراج من الحال التي أنت عليها .
وفي شرح الشيخ الشرفاوي للحكم : ولو قال لحصل لك المطلوب من غير إخراج لكان أولى .
(٤) أي في قول ابن عطاء الله رضي الله عنه ، في الحكمة السابعة عشرة .

محبوباً عنده مع بقاءه على حالته التي هو عليها ، فيكون إذ ذاك مجرد الله تعالى ، لا بمزاده لنفسه ، وهو محير مما اختاره .

قال في التنوير^(١) : « يحكى عن بعضهم أنه كان يقول : وددت لو أننى تركت كل الأسباب ، وأعطيت كل يوم رغيقتين ، يريد بذلك أن يستريح من تعب الأسباب . قال : فسجنت ، ثم كنت في السجن ، يؤتى إلى كل يوم رغيقتين ، فطال ذلك على ، حتى ضجرت ، ففكرت يوماً في أمرى ، فقيل لى : انك طلبت منا كل يوم رغيقتين ، ولم تطلب منا العافية ، فأعطيناك ما طلبت . فاستغفرت من ذلك ، ورجعت الى الله تعالى ، فاذا بباب السجن يقرع ، فتخلصت ، وخرجت . قال فيه : فتأدب بهذا أيها المؤمن ، ولا تطلب أن يخرجك من أمر ، ويدخلك فيما سواه ، اذا كان ما أنت فيه ، مما يوافق لسان العلم ، فان ذلك من سوء الأدب مع الله تعالى .

فأصبر ، لتلا تطلب الخروج بنفسك ، فتعطى ما طلبت ، وتمتع الراحة فيه ، فرب تارك شيعاً ، وداخل في غيره ، ليجد الثروة والراحة — فيتعب^(٢) ، وقوبل بوجود التعسير عقوبة لوجود الاختيار « أه كلامه في التنوير ، وهو كالتفسير لما ذكره ها هنا ، فلذلك أوردته .

تعقيب

قال « ابن عجيبة » في إيقاظ المهمل في شرح الحكم « ص ٦٤ :
« من آداب العارف الاكتفاء بعلم الله ، والاستغناء به عما سواه ، فاذا أقامه الله تعالى في حالة من الأحوال — فلا يستحقها ، ويطلب الخروج منها الى حالة أخرى ؛ فلو اراد الحق تعالى أن يخرج من تلك الحالة ، ويستعمله فيما سواها — لا يستعمله من غير أن يطلب منه أو يخرج به ، بل يكفى على ما أقامه فيه الحق تعالى ؛ حتى يكون هو الذى يتولى إخراجه كما يتولى إدخاله :
« وقل رب أدخلنى مدخل صدق ، وأخرجنى مخرج صدق »^(٣)

(١) التنوير في إسقاط التدبير : لابن عطاء الله السكندرى .

(٢) في نسخة « فصب » وذلك أقرب الى السياق .

(٣) من آية ٨٠ من سورة الاسراء .

هذا اذا كانت الحالة موافقة للشرع كما تقدم ، أما اذا كانت الحالة غير موافقة للشرع فيجب على المريد - المبادرة ، وطلب الاخراج منها ، والانتقال الى غيرها ، كما قيل :

فإن أقامك عظيم المنّة	في عمل موافق للسنة
فهو مقامك الذي يليق بك	فلا ترم خلافه بشهوتك
لو شاء ربنا العظيم المالك	ومن له التصريف في الممالك
لكنت في المطلوب من غير طلب	فارض بحكم الله والزم الأدب
وان أقامك هواء الطبع	في عمل مخالف للشرع
فبادر الخروج لا تماطل	واقطع بسيف العزم كل حائل

الحكمة العشرون

قال ابن عطاء الله :

« مَا أَرَادَتْ هِمَّةُ سَائِلِك^(١) أَنْ تَقِفَ عِنْدَمَا كُشِفَ لَهَا إِلَّا وَنَادَتْهُ هَوَائِفُ الْحَقِيقَةِ^(٢) الَّتِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ ، وَلَا تَبْرُجُ^(٣) لَهُ ظَوَاهِرُ الْمَكُونَاتِ إِلَّا وَنَادَتْهُ حَقَائِقُهَا^(٤) : إِمَّا نَحْنُ فِتْنَةٌ^(٥) فَلَا تَكْفُرْ ، .

قال ابن عباد :

السائر الى الله تعالى يتجلى له في أثناء سلوكه أنوار ، وتبدو له أسرار ، فان أرادت هيمته أن تقف عندما كشف لها من ذلك ، لا اعتقاده أنه وصل الى الغاية القصوى ، والنهاية من المعرفة — نادته هوائف الحقيقة : المطلوب الذي تطلب أمامك ؛ فجذ في السير ، ولا تقف ، فان تبرجت له ظواهر المكنونات بزيبتها ، فمال الى حسننها وجمالها — نادته حقائقها الباطنة ، اتما نحن فتنة فلا تكفر ، وغمض عينيك عن ذلك ، ولا تلتفت إليه ، ودم على سلوكك وسيرك . واعلم أنه مادامت لك همة وإرادة — فأنت بعد في الطريق لم تصل ، فلو فنيتم عنهما لوصلت .

(١) همة السالك : هي القوة الباعثة له على السير ، ووقوفها مع الشيء : اعتقادها أن ما وصلت اليه هو الغاية أو فيه الكفاية .

(٢) نادته هوائف الحقيقة : هوائف : جمع هائف ، وهو ما يسمع صوته ولا يرى شخصه .
أى قالت له بلسان الحال : الذى تطلبه أمامك ، فلا تقف .

(٣) تبرجت له : أظهرت له زيتها . ظواهر للمكونات : ما كساها من الحسن والحكمة (ولى شرح العارف بالله الشيخ زروق : « ظواهر المكونات »

(٤) حقائقها : نورها الباطن ، وهو تعلى المعنى فيها ، ونادته حقائقها : أى بواطنها بلسان الحال .

(٥) فتنة : ابتلاء واختبار . فلا تكفر : أى فلا تفتن بنا ، ولا تقف عندنا ، فتحجب بنا عن معرفة الله .

وما أحسن قول الشيخ أبي الحسن الششتري في هذا المعنى^(١)

ولا تلتفت في السير غيراً فكل ما سوى الله غير فأتخذ ذكره حصناً وكل مقام لا تُقَم فيه أنه حجاب فجَدَّ السير واستنجد العونا ومهما ترى كل المراتب تجلّ عليك فحلّ عنها فَعَن مثلها حُلْنَا وقل: ليس لي في غير ذاتك مطلب فلا صورة تُجَلّي ولا طَرَفَةٌ تُجَنّي وقد رأيت لسيدى أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه كلاماً حسناً مناسباً لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من الترقى في الأحوال ، وظهور النقص في رؤية الكمال فرأيت أن أذكره ههنا بنصه ، لما فيه من سنّي الفوائد ، وشريف المقاصد .

قال رضي الله عنه : اعلم أنك إذا أردت أن يكون لك نصيب مما لأولياء الله تعالى — فليكن برفض الناس جملة ، إلا من يدلّك على الله تعالى بإشارة صادقة ، وأعمال ثابتة ، لا ينقصها كتاب ولا سنة ، وأعرض عن الدنيا بالكليّة ، ولا تكن ممن يُعرض عنها ؛ ليعطى شيئاً على ذلك ، بل كن في ذلك عبد الله ، أمرك أن ترفض عدوه ، فإن أثبتت بهاتين الحصلتين : الاعراض عن الناس ، والزهد في الدنيا ، فأقم مع الله بالمراقبة ، والتزم التوبة بالرعاية والاستغفار والانابة والخضوع للأحكام بالاستقامة .

وتفسير هذه الوجوه الأربعة : أن تقوم عبداً لله فيما تأتّى وما تذر ، وتراقب قلبك . ألا يرى قلبك في المملكة شيئاً لغيره ، فإن أثبت بهذا نادتك هواتف الحق من أنوار العزة : أنك قد عميت عن طريق الرشد ، من أين لك القيام مع الله تعالى بالمراقبة ، وأنت تسمع قوله « وكان الله على كل شيء رقيباً »^(٢) .

---

(١) يقول عنه صاحب طبقات الشاذلية الكبرى : أنه العالم الوزير والاستاذ الجليل الكبير وسلطان الواصلين : سيدى أبو الحسن علي بن عبد الله الششتري الأندلسي الملقب بالشاذلي كان أبوه أمراً لقربة « ششتر » ونشأ في عز ورفاهية ، ثم اتجه إلى الله سبحانه وتعالى وجاهد وارتناض وكتب الشعر ، وكانت له سياحات كثيرة ، وورد مصر واستوطن دمياط وصلح مرتبطاً بها إلى أن توفي سنة ٦٨٨ هـ .

(٢) من آية ٥٢ من سورة الأحراب .

فهناك يدرك من الحياء ما يحملك على التوبة مما ظننت أنه قريب .
 فالترم التوبة بالرعاية لقلبك : ألا يشهد ذلك منك بحال ، فتعود الى ما خرجت عنه ،
 فان صحت هذه منك نادتك الهواتف أيضا من قبل الحق تعالى : التوبة منه بدت
 والإنابة منه تتبعها ، واشتغالك بما هو وصف لك حجاب عن مرادك ، فهناك تظهر
 أوصافك ، فتستعيد بالله منها ، وتأخذ في الاستغفار والإنابة ، والاستغفار طلب الستر
 من أوصافك بالرجوع الى أوصافه ، فان كنت بهذه الصفة ، أعنى : الاستغفار
 والإنابة — ناداك عن قريب : اخضع لأحكامي ، ودع عنك منازعتي ، واستقم مع
 ارادتي برفض ارادتك ، وانما هي ربوبية ” تولت عبودية “ وكن عبدا مملوكا ،
 لا تقدر على شيء ، فمتى رأيت منك قدرة وكنتك اليها ، وأنا بكل شيء عليم ،
 فان صبح لك هذا الباب ولزمته — أشرفت من هناك على أسرارهِ ، لا تكاد تُسمعُ
 من أحدٍ من العالمين .

تعقيب

الوقوف بالمهمة على شيء دون الحق حرمان ، والاشتغال بطلب ما يقرب الى
 الله كرامة من الله ورضوان ، فاشتغال النفس بالطلب له مفتاح كل خير .
 وأبيات الششترى تشير الى التنبيه على عدم الوقوف مع المقامات والكرامات ، ففى
 ذلك كفر لحق المنعم ، وشكر النعم يكون بالاقبال على المنعم ، إذ إن المعروف
 لا يتناهى ، فالمعرفة به لا تنتهى فى الدار الآخرة ، فضلا عن الدار الدنيا .
 فعلى المسلم أن يجد فى الطلب ، وأن يلتزم حسن الأدب .

الحكمة الحادية والعشرون

قال ابن عطاء الله :

” طَلَبُكَ مِنْهُ ^(١) — الْتِهَامٌ لَهُ ، وَطَلَبُكَ لَهُ ^(٢) ، غِيْبَةٌ مِنْكَ عَنْهُ ، وَطَلَبُكَ لِغَيْرِهِ ^(٣) — لِقَلَّةِ حَيَاةِكَ مِنْهُ وَطَلَبُكَ مِنْ غَيْرِهِ ^(٤) ، لَوْجُودِ بُعْدِكَ عَنْهُ “

قال ابن عباد :

الطلب الذى يتصور من العبد على أربعة أوجه ، وكلها مدخولة معلولة : طلبه من الله ، وطلبه له ، وطلبه لغيره ، وطلبه من غيره .

كما قاله ” ابن عجيبة “ فى ايقاظ الحسب فى شرح الحكم :

- (١) طلبك منه : يكون بالتضرع والابتغال
- (٢) طلبك له : يكون بالبحث والاستدلال
- (٣) طلبك لغيره : يكون بالتعرف والاقبال
- (٤) طلبك من غيره : يكون بالتملق والسؤال

وحاصلها أربعة : طلب الحق ومنه طلب الباطل ، وكلها مدخولة عند المحققين أما طلبك منه — فلوجود ممتلك له ، لأنك انما طلبته غفلة أن تملكك ، أو يغفل عنك ، فلما بينه من يميز منه الاغواء ، وانما يذكر من يمكن منه الاممال .

” وما الله بغافل عما تعملون “ (المائدة ٩٣) — ” ألبس الله بكاف عبده “ (الزمر ٣٦) .
وقال عليه السلام : يقول الله تعالى : ” من شغله ذكرى عن مسأفى — أعطيته أفضل ما أعطى السائلين “
وأما طلبك له — فهو دليل على غيبتك عنه ، فلو حضر قلبك ، وغبت عن نفسك وروحك — لما وجدت غيره :

أراك تسأل عمن نجد وأنت بها وعن تباشير هنا فمسل منهم
وأما طلبك لغيره — فلقلة حيالك منه ، وعدم أنسك به .
وأما طلبك من غيره — فلوجود بعدك عنه ، فلو تحققت بقربه منك ، وهو كريم — ما احتجت الى سؤال غيره ، وهو كريم .

فطلبه من الله — تهمة له ، اذ لو وثق به في ايصال منفعه اليه من غير سؤال — لما طلب منه شيئا .

وطلبه له — غيبة عنه ، اذ الحاضر لا يطلب .

وطلبه لغيره — قلة حياء منه ، اذ لو استحيا منه — انقبض عما يكرهه له من طلبه لغيره ، ومن حق الحياء منه — ألا يذكر معه غيره ، ولا يؤثر عليه سواه ، وطلبه من غيره — لوجود بعده عنه ، اذ لو كان قريبا منه — لكان غيره بعيدا عنه ، فلا يطلب منه .

فالطلب كله عند الموحدتين العارفين معلول : سواء كان الطلب متعلقا بالخلق أو بالخلق ، الا ما كان من الطلب على وجه التأدب والتعبد ، واتباع الأمر ، وإظهار الفاقة والفقر ، فحيثما تزول العلة عنه .

تعقيب

طلبك من الله تعالى — وأنت معتمد على الطلب ، معتقد أنه لولاه لما حصل مطلوبك — اهتمام له تعالى بأنه لا يرزقك الا بالطلب .

أما اذا كان الطلب على وجه التعبد ، امتثالاً لقوله تعالى : ” ادعوني استجب لكم “ فلا يكون معلولا ، وبهذا يجمع بين طلب الدعاء ، والنهي عنه .

وكذلك طلبك له ، بأن تطلب قربك منه ، والوصول اليه بعملك — غيبة منك عنه ، اذ الحاضر لا يطلب ، وهو تعالى أقرب اليك من جبل الوريد .

وكذلك طلبك لغيره — من الأعراض الدنيوية أو المراتب الأخروية — لقلة حيائك منه ؛ اذ لو استحييت منه — لم تؤثر عليه سواه .

وكذلك طلبك من غيره — غافلا في حال الطلب عن مولاك — انما يكون لوجود بعدك عنه ، اذ لو كان قريبا منك — لكان غيره بعيدا عنك .

فالعارفون لا يرون غير الله تعالى ، فطلبهم ليس من المخلوق في الحقيقة ، وان كان منه بحسب الظاهر .

الحكمة الثانية والعشرون

قال ابن عطاء الله :

« مَا مِنْ نَفْسٍ ^(١) تُبْذِرُهُ ^(٢) — إِلَّا وَلَهُ قَدَرٌ ^(٣) فِيكَ يُعْصِيهِ ،

قال ابن عباد :

الأنفاس أزمنة دقيقة ، تتعاقب على العبد ما دام حيا ، فكل نفس يبدو منه ظرف
لقدر من أقدار الحق تعالى ، ينفذ فيه كائنا ما كان ، فإذا كانت جزئيات العبد ودقائقه
قد استغرقتها أحكام الله تعالى وأقداره ، وكان جميع ذلك يقتضى منه حقوقا لازمة
من حقوق الله تعالى ، يقوم بها ، وهو مطالب بذلك ، ومسئول عنه ، وعن أنفاسه
التي هى أمانة للحق عنده — لم يبق له اذا ذاك مجال لتدبير أمور دنياه ، ولا محل
لمتابعة شهوته وهواه .

تعقيب

تشير الحكمة الى ضرورة التسليم بكل ما يجرى به القدر والقضاء ، فاذا علمت
أيها الانسان أن أنفاسك ، قد عمها القدر ، ولا يصدر منك ولا من غيرك
الا ما سبق به علمه ، وجرى به قلمه — لزمك أن ترضى بكل ما يجرى به القضاء ،

(١) النفس : يفتح الفاء : جزء من الهواء يخرج من باطن البدن في جزء من الزمن

(٢) تبذره : تظهره بقدرة الله تعالى .

(٣) القدر : هو العلم السابق للأشياء قبل أن تظهر ، وهو علم أوقاتها وأماكنها ومقاديرها وعدد أفرادها ،
وما يعرض لها من الكيفيات ، وما ينزل بها من الآفات .

قدر : أمر مقدر ، ناطق عن قدرته تعالى .

يعصيه : أى ينفذه كائنا ما كان .

واذا كانت الانفاس معدودة ، فما بالك بالخطوات والخطرات ، وغير ذلك من سائر
التصرفات . والله در القائل :

مشيناها خطا كبت علينا   ومن كبت عليه خطا مشاها
ومن كانت منيته بأرض   فليس يموت في أرض سواها

الحكمة الرابعة والعشرون

قال ابن عطاء الله :

« لَا تُسْتَغْرَبُ^(١) ، وَفُورُ الْأَكْدَارِ^(٢) ، مَا دُمْتَ فِي هَذِهِ الدَّارِ ، فَإِنَّهَا مَا أُبْرَزَتْ
إِلَّا مَا هُوَ مُسْتَحَقٌّ وَصِفُهَا^(٣) ، وَوَاجِبٌ نَعْتُهَا^(٤) . »

قال ابن عباد :

جعل الله تعالى الدنيا دار فتنة وابتلاء ، ليعمل كل أحد فيها على مقتضى ما سبق
له ، ويوفى جزاءه في الدار الآخرة ، قال الله تعالى : « وَنَبْلُوكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ
فِتْنَةً^(٥) . » وعمل كل واحد فيها انما هو مخالفة شهوات نفسه ، أو موافقتها ، وذلك
لا محالة ، يستدعى وجود محبوب ، أو مكروه ، بفعل أو بترك ، فمن ضروريات
الدنيا وجدان المكاره ، والمشاق فيها ، فتقع الأكدار ، بسبب ذلك أيضا ، فحاصل
الدنيا أمور وهمية ، انقادت طباع الناس اليها ، وهي لا تفي بجميع مطالبهم ، لضيقها
وقلتها وسرعة تقضيها وتفلتها ، فتجاذبونها بينهم ، فتكدر عيشهم ، ولم يحصلوا على
كلية أغراضهم ، كما قيل في المعنى .

(١) الاستغراب : تصير الشيء غريبا ، حتى يتعجب منه .

لا تستغرب وقوع الأكدار : لا تعد وقوع الأكدار أمرا غريبا .

(٢) الأكدار : كل ما يكدر النفس ويؤلمها .

ما دمت في هذه الدار : مدة كونك في جلا الدار .

ما أبرزت : ما أظهرت .

(٣) مستحق وصفها : ما تستحق أن توصف به .

(٤) واجب نعتها : ما يجب أن تنعت به .

(٥) من آية ٣٥ من سور الأكياء .

أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عرارة وجُوع
أراها وإن كانت تُحِبُّ كأنها سحابة صيف عن قريب تقشع
فلا يستغرب وقوع أمثال هذا ، فانه ما ظهر منها الا ما هو مستحق وصفها ،
وواجب نعتها ، من وجدان المكاره التى هى ذاتية لها .

قال بعض الحكماء : لولا أن الدنيا مبنية على المكاره — لجعلت منفعة .

وسأئى التنبيه على الحكمة فى هذا عند قوله : انما جعلها محلا للأغيار ، ومعناها
لوجود الأكدار ، تزهيدا لك فيها .

وفى بعض الحكايات المنقولة عن جعفر الصادق رضى الله عنه ^(١) ، أنه قال :
من طلب ما لم يُخلَقْ أتعب نفسه ، ولم يُرزَقْ ، فقليل له ، وماذا ؟ قال : الراحة
فى الدنيا ، وفى معناه أنشدوا :

تطلب الراحة فى دار العنا خاب من يطلب شيئا لا يكون
وقال بعض البلغاء : ملتمس السلامة — فى دار المتالف والمعاطب — كالتمترغ
على مزاحف الحيات ، ومداب العقارب .

وقال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ^(٢) : الدنيا كلها غموم ، فما كان منها
فى سرور فهو رُبْح .

وقال الامام الجنيد رضى الله تعالى عنه : لست أستبشع ما يرد على من العالم ؛
لأنى قد أصْلْتُ أصلاً ، وهو أن الدنيا دارهم وغم وبلاء وفتنة ، وأن العالم كله
شر ومن حُكِّمِه أن يتلقانى بكل ما أكره ، فان تلقانى بكل ما أحب فهو فضل ،
والا فالأصل هو الأول .

---

(١) جعفر الصادق : هو أبو عبد الله جعفر بن محمد الباقر زين العابدين بن الحسين الهاشمى القرشى سادس
الائمة الاثنى عشر عند الاشيعة . كان من أجلاء التابعين وله منزلة رفيعة فى العلم ، أخذ عنه جماعة
منهم : أبو حنيفة ، ومالك . ولد بالمدينة المنورة سنة ٨٠ هـ ٦٩٩ م وتوفى بها سنة ١٤٨ هـ — ٧٦٥ م
(انظرونيات الأخياع ، والاعلام للزركلى)

(٢) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب المزنى : من أكابر الصحابة : علما وعقلا وقربا من رسول
الله ﷺ وهو من السابقين الى الاسلام ، وكان خادما لرسول الله ﷺ ، ورفيقه فى حله وترحاله
وغزواته . كان عمر رضى الله عنه يقول عنه : انه وعاء ملىء علما . توفى بالمدينة المنورة فى خلافة
عثمان رضى الله عنه ، عن نحو ستين علما (الاعلام للزركلى)

وقال أبو تراب رضى الله تعالى عنه : يا أيها الناس : أنتم تحبون ثلاثة أشياء ، وليس هي لكم — تحبون النفس ، وهى هواها ، وتحبون الروح ، والروح لله ، وتحبون المال ، والمال للورثة .

وتطلبون اثنين — ولا تجلدونهما : الراحة والفرح ، وهما فى الجنة .

فالواجب على العبد : ألا يوطن على الراحة فى الدنيا نفسا ، ولا يركن فيها الى ما يقتضى فرحا وأنسا ، وأن يعمل على قول النبى صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه أبو هريرة رضى الله تعالى عنه : « الدنيا سجن المؤمن » .

فتوطن العبد على الحزن فى دنياه — يهون عليه ما يلقاه ويجد السلوان عند فقدان ما يهواه ، كما قيل فى المعنى :

يمثل ذو السلب فى لبه شذائده قبل أن تنزلا
فان نزلت بغيته لم ترعه لما كان فى نفسه مؤسلا
رأى الأمر يُفْضَى الى آخر فصير آخره أولا
وذو الجهل يأمن أهامه وينسى مصارع من قد خلا
فإن دهمته صروف الزمان ببعض مصائبه اعولا
ولو قدم الحزم فى نفسه لعلمه الصبر عند البلا
فليقت المريد ما يرد عليه من ذلك بالصبر والرضا والاستسلام عند جريان القضاء ،
فعن قريب إن شاء الله — ينجلي الأمر ، ويستوجب من الله تعالى جزيل الأجر ،
والله تعالى ولى التوفيق .

قال أحمد بن أبى الحوارى رضى الله تعالى عنه : قال لى أبو سليمان الداراني :
جوع قليل ، وعرى قليل ، وذلل قليل ، وصبر قليل ، وقد انقضت عنك أيام الدنيا .
وأعلم أن ما ذكرناه من الصبر هو جماع كل فضيلة ، وملاك كل فائدة جزيلة ،
ومكرمة نبيلة . قال الله تعالى : " وعت كلمة ربك الحسنى على بنى اسرائيل بما
صبروا " .

(١) " الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر " رواه الامام احمد ، ومسلم والترمذى وابن ماجه عن أبى هريرة رضى الله عنه .

(٢) من آية ١٣٧ من سورة الأعراف .

وقال تعالى : ” وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا “^(١)

وقال عز من قائل : ” إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب “^(٢)

وفى وصية رسول الله ﷺ ، لابن عباس رضى الله عنهما : ” إن استطعت أن تعمل لله بالرضا فى اليقين — فافعل ، وإن لم تستطع — فاصبر ، فإن فى الصبر على ما تكرهه خيرا كثيرا “

واعلم أن النصر مع الصبر ، والفرج مع الكرب ، واليسر مع العسر .
وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه — لرجل : إن صبرت مضى أمر الله ، وكنت مأجورا ، وإن جرعت قضى أمر الله ، وكنت مأزورا .

وقال على رضى الله عنه : الصبر مطية لا تكبو ، وسيف لا ينبو .
وقال ابن عباس رضى الله عنهما : أفضل العدة الصبر عند الشدة .
وفى بعض الأخبار : انتظار الفرج بالصبر عبادة .

وقد قال الشاعر :

إن الأمور إذا انسدت مسالكها فالصبر يفتح منها كل ما ارتجى
لا تيأسن وإن طالبت مطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا
أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجأ
فمن جعل الصبر معتمده فى نوازله ، واعتده من أعظم عدده ، ووسائله — فهو مصيب فى رأيه ، منجح فى سعيه ، ومن جزع من المصائب واضطرب عند وقوع النوائب — كان عاملا فيما يزيده ضرا ، ويكسبه وزرا ، ويفوته أجرا ، وناهيك به خمسرا ، كما قيل :

وإذا تصبك مصيبة فاصبر لها عَظُمَتْ مصيبة مهتلى لا يصبر^(٣)

(١) من آية ٢٤ من سورة المجدة .

(٢) من آية ١٠ من سورة الزمر .

(٣) صحة البيت :

وإذا أتيتك مصيبة فاصبر لها عَظُمَتْ مصيبة مهتلى لا يصبر

وذلك لأن ” إذا “ من أدوات الشرط غير الجازمة .

وقد جاءت هذه الرواية فى شرح الحكيم للشيخ محمد بن مصطفى بن أبى الملا .

وكما قيل أيضا :
وعوضت أجرا من فقيد فلا تكن - فقيدك لا يأتي وأجرك يذهب

تعقيب

من ضروريات الحياة الدنيا — وجود المكار والمشار فيها ، لأن الله تعالى — جعلها محلا للأغيار ، وموطنا لوقوع الأكدار ؛ تزهيدا فيها ، وقد أشار الى هذا المعنى الامام جعفر الصادق فيما نقل عنه ، وكذلك ابن مسعود ، رضى الله عنهما وقد سبق ذلك .

ولذا سميت ” الدنيا “ ووصفت بالدناءة والخساسة ، والدنو ، فعمرها قصير ، ومتاعها قليل ، وآفاتنا غزيرة ، ومن وطن نفسه على ذلك — وجد الراحة ، وكان دهره كله عافية ، ومن نظر الى غير ذلك — أتعب نفسه ، ونقص حياته ، وكلف الأيام ضد طباعها ، كما قال الشاعر أبو الحسن التهامي :

طبع على كدر وأنت تريدنا صفوا من الأقدار والأكدار
ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جنوة نار

الحكمة الخامسة والخمسون

قال ابن عطاء الله :

« مَا تَوَقَّفَ ^(١) مُطَلَّبٌ ^(٢) أَنْتَ طَالِبُهُ بِرَبِّكَ ^(٣) ، وَلَا تَيْسَّرُ ^(٤) مُطَلَّبٌ أَنْتَ طَالِبُهُ
بِنَفْسِكَ ^(٥) »

قال ابن عباد :

من أنزل حوائجه بالله تعالى ، والتجأ إليه ، وتوكل في أمره كله عليه — كفاه كل مؤنة ^(١) وقرب عليه كل بعيد ، ويسر عليه كل عسير ، ومن سكن الى علمه وعقله ، واعتمد على قوته وحوله — وكله الله الى نفسه ، وخذله ، وحرمه توقيقه ، وأهمله ، فلم تنجح مطالبه ، ولم تتيسر مآربه ، وهذا معلوم على القطع من نصوص الشريعة ، وأنواع التجارب . قلت : وكلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة عام : يتناول كل مطلب من المطالب الدينية والدنيوية ، التي مآل أمرها الى الدين ، وأشرف تلك المطالب ، وأكثرها قواطع ، ومعاطب — أخذ المريد في سلوك سبيل التوحيد ، ففيه التعلق بالله تعالى أحق وأصوب ، وفي جميع جزئياته ، فالرجوع الى الله تعالى — أولى وأوجب .

(١) التوقف : الحس والتعذر ، وتوقف : تسر .

(٢) المطلب : ما يطلب قضاءه ، والمراد مطلب من مطالب الدنيا والآخرة .

(٣) أنت طالبه بربك : أى بالاعتداده عليه ، والتمسك اليه .

(٤) التيسر : السهيل .

(٥) أنت طالبه بنفسك : أى وأنت محمد على حالك وقوتك ، غافل عن الله .

(٦) المؤنة : والمؤنة : القوت . وما يدخر منه ، والجمع : مؤن ومؤونات .

فلا جرم كان من رأى السديد ، والامر الأكيد أن يخصصه من ذلك العام ،
وأن يفرد عقيب هذه المسألة بمزيد من الكلام فلذلك قال :

تعقيب

العاقل لا يعتمد على حوله وقوته ، غافلا عن الله ؛ حتى لا تتعسر مطالبه ،
فاذا عَرَضَتْ لك حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ، وأردت أن تُقضى لك سريعا —
فاطلبها بالله ، ولا تطلبها بنفسك ، فانك اذا طلبتها بالله — تيسر قضاؤها ، وإن طلبتها
بنفسك — صعب قضاؤها .

قال تعالى ” ومن يتوكل على الله فهو حسبه “^(١) أى كافيه كل ما أمه .
وقال تعالى : ” قال موسى لقومه استعينوا بالله وأصبروا ، إن الأرض لله يورثها من
يشاء من عباده ، والعاقبة للمتقين “^(٢) فكل من استعان بالله ، فصبر فى طلب
حاجته — كانت العاقبة له ، وكان من المتقين .

---

(١) من آية ٣ من سورة الطلاق .

(٢) آية ١٣٨ من سورة الاعراف .

الحكمة السادسة والعشرون

قال ابن عطاء الله :

« مِنْ غَلَامَاتٍ^(١) الشُّجْعِ فِي الْتَهَائِيَاتِ^(٢) — الرُّجُوعُ إِلَى اللَّهِ^(٣) تَعَالَى فِي الْبِدَائِيَاتِ^(٤) » .

قال ابن عباد :

للمريد بداية ونهاية ، فبدايته حال سلوكه ونهايته حال وصوله ، فمن صحح بدايته بالرجوع الى الله تعالى ، والتوكل عليه ، والاستعانة به ، كما ذكرنا — أفلح وأنجح في نهايته ، وكان وصوله الى الله تعالى ، فأمن عليه من الرجوع والانقطاع . قال بعض المشايخ : ما رجع من رجع الا من الطريق ، ولو وصلوا ما رجعوا ، ومن لم يصحح ذلك بما ذكرناه من تعلقه بالحق ، وفراره اليه من نفسه والخلق — انقطع ورجع من حيث جاء .

قال بعض العلماء : من ظن انه يصل الى الله تعالى بغير الله — قطع به ، ومن استعان على عبادة الله تعالى بنفسه — وكل الى نفسه .

فعلى العبد السالك أن يجعل معتمد أمره — الاستعانة بالله تعالى على ما هو بسبيله ، ولا يرى حول نفسه ولا قوتها في كثير من عمله — ولا قليله — فهذا هو أساس السلوك الذي يبنى عليه قواعده .

---

(١) الشُّجْعِ : بضم الشين ، أى : الظفر بالمقصود .

(٢) التَهَائِيَاتِ : جمع نهاية ، ونهاية الشيء : تملحه .

(٣) الرُّجُوعُ إِلَى اللَّهِ : أى : بالتوكل عليه ، والاستعانة به .

(٤) الْبِدَائِيَاتِ : جمع بداية ، ونهاية كل شيء : أوله .

تعقيب

هذه الحكمة تخصيص للحكمة السابقة ، وتتميم لمعناها ، وشرح لها ، فمن صحح بدايته — بالرجوع الى الله تعالى ، والتوكل عليه في جميع أموره — نجح في حياته ، ووصل الى مطلوبه . ومن لم يصحح بدايته — انقطع عن الوصول ، ولم يبلغ في نهاية أمره — المأمول .

فاذا توجهت همتك أيها المريد — الى طلب شيء ما ، وأردت أن ينجح مسعاك — فارجع الى الله في بداية طلبك ، وانسلخ من حولك وقوتك ، وقل كما قال ﷺ : ” إن يكن من عند الله بمضه “

فلا تفرص عليه ، ولا تهتم بشأنه ، فما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، فلو اجتمعت الانس والجن على أن ينفعوك بشيء ، ولم يقدره الله لك ، لم يقدرُوا على ذلك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ، لم يقدره الله عليك ، لم يقدرُوا على ذلك .

” جفت الأقلام ، وطويت الصحف “ كما جاء في الحديث .

الحكمة السابعة والخمسون

قال ابن عطاء الله :

« مَنْ أَشْرَقَتْ بِدَائِيَّتُهُ ^(١) — أَشْرَقَتْ نِهَائِيَّتُهُ ^(٢) »

قال ابن عباد :

— هذه عبارة أخرى موافقة لمعنى ما تقدم ، فإشراق بداية المريد ، يرجوع الى الله تعالى في مهماته ، وثقته به في ملماته ، وإشراق نهايته — الوصول الى قربته ، والحصول في حضرته .

تعقيب

نعم من أشرقت بدايته — أشرقت نهايته ، ومن كان قليل الاجتهاد في بدايته — لم يحصل له إشراق في نهايته ؛ ذلك أن الإمداد بالأنوار والمعارف في النهاية — يكون على قدر الاجتهاد في البداية ، فمن جد وجد ، ومن زرع حصد ، ولكل مجتهد نصيب . ويقدر المجاهدة تكون المشاهدة .

قال تعالى : ” والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين “ ^(٣)
وقال تعالى : ” إن رحمة الله قريب من المحسنين “ ^(٤)

- (١) أشرقت بدايته : أى عمر أوقاته بأنواع الطاعات والأوراد ، وتأثر على ذلك كل التأثر .
(٢) أشرقت نهايته : أى باضافة الأنوار والمعارف عليه ، وزوال كثرات النفس ، الحائلة بينه وبين مولاه ، على وجه أتم ، حتى يظهر بالمراد .
(٣) آية ٦٩ من سورة العنكبوت .
(٤) من آية ٥٦ من سورة الأعراف .

الحكمة الثامنة والعشرون

قال ابن عطاء الله :

” مَا اسْتَوْدِعَ فِي غَيْبِ السَّرَائِرِ — ظَهَرَ فِي شَهَادَةِ الظَّاهِرِ “

قال ابن عباد :

هذا بيان علامة يعرف بها حال المرید السالك ، وما تعمّر به باطنه من المزيد المتدارك ، لأن الظاهر مرآة الباطن ، كما قيل : الأسرة تدل على السرية ، وما خامر القلوب فعلى الوجوه يلوح أثره ، فما استودعه الله القلوب والأسرار من المعارف والأنوار لا بد وأن تظهر آثار ذلك على الجوارح ، فيستدل بشاهد العبد على غائبه — من أراد صحبته والوصلة به ، وما أشبه هذا من الأغراض والمقاصد .

قال أبو حفص رضى الله تعالى عنه : حسن أدب الظاهر — عنوان حسن أدب الباطن . فإن النبي ﷺ — قال : ” لو خشع قلب هذا — خشعت جوارحه “ . وقيل لما ورد أبو حفص العراق — جاء إليه الجنيد ، فرأى أصحاب أبي حفص وقفا على رأسه ، يأتمرون بأمره ، لا يخطيء أحد منهم . فقال يا أبا حفص : أدبت أصحابك أدب الملوك ، فقال : لا يا أبا القاسم ، ولكن حسن الأدب في الظاهر — عنوان أدب الباطن . قلت : وآكد من ذلك — أن يعرف المرید نفسه . ويكون من أمرها على بصيرة ولا ينخدع بما يتوهمه من صلاح سريرته دون علانيته ، فمن ادعى بقلبه معرفة الله تعالى ومحبه ، ولم تظهر على ظاهره ثمرات ذلك ، وآثاره من اللهج بذكره ، والمسارة إلى اتباع أمره ، والاعتباط بوجوده ، والاستبشار عند يقين شهوده ، والفرار من القواطع الشاغلة عنه ، والاضراب عن الوسائط المبعدة منه — فهو كذاب في دعواه ، متخذ آله هواه . فإن كان موصوفا بأضداد هذه الخصال ،

منحرفا بظاهره عن جادة الاعتدال — فهو في دعواه أكذب ، وحاله للنفاق ،
والشرك أقرب .

قال الشيخ أبو طالب المكي رضى الله عنه : قد جعل الله وصف الكافرين أنهم
إذا ذكر الله وحده في شيء — انقبضت قلوبهم ، وإذا ذكر غيره في شيء — فرحوا .
وجعل من نعمتهم أنهم إذا ذكر الله تعالى بتوحيده وافراده بشيء — غمطوا
ذلك^(١) ، وكرهوه . وإذا أشرك غيره في ذلك — صدقوا به .

فقال تعالى : ” وإذا ذُكِرَ الله وحده اشمأزَّتْ قلوبُ ” الذين لا يؤمنون
بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون^(٢) “
وقال أيضا : ” ذلكم بأنه إذا دُعِيَ الله وحده . كفرتم وإن يُشْرِكْ به
تؤمنوا^(٣) .

والكفر : التغطية ، والشرك : الخلط أى : إنه يخلط بذكره ذكر سواه ، ثم
قال : « فالحكم لله العلى الكبير »^(٤) يعنى لا يشركه خلق في حكمه ، لأنه العلى في
عظمته الكبير في سلطانه ، لا شريك له في ملكه وعطائه ، ولا نظير له في عبادته .
ففى دليل هذا الكلام وفهمه من الخطاب — أن المؤمنين إذا ذكر الله بالتوحيد ،
والأفراد في شيء انشرفت صدورهم ، واتسعت قلوبهم ، واستبشروا بذكره
وتوحيده ، وإذا ذكرت الوسائط والأسباب التى دونه — كرهوا ذلك ، واشمأزت
قلوبهم . وهذه علامة صحيحة ، فاعرفها من قلبك ، ومن قلب غيرك ، لتستدل
بها على حقيقة التوحيد في القلب أو وجود خفى الشرك في السر ، إن كنت عارفا
أ . ه .

قلت : وهذه المسألة التى تضمنها كلام الشيخ أبو طالب رضى الله عنه — من
أعظم المسائل على صدق الصادق — وكذب الكاذب ، ومن أوضح الدلائل .

(١) غمطوا ذلك : أنكروه

(٢) اشمأزت قلوبهم : ضاقت ونفرت وانقضت عن التوحيد .

(٣) آية ٤٥ من سورة الزمر .

(٤) آية ١٢ من سورة غافر .

(٥) من آية ١٢ من سورة غافر .

ولما كان قصدنا في هذا التنبيه — استغنام ذكر الفوائد العجيبة ، والحرص على رسم المقاصد الغريبة ، لغربة الدين في هذا الزمان الرذل^(١) ، واستيلاء الغرة ، والجهل على المنسوين إلى العلم والفضل — حسن منا إيراد هذه الكلمات على جهة ضرب المثل ، والاكتفاء بالنهْل عن العلل^(٢) ، ليعمل بمقتضى ذلك مريد سالك ، ولينتهج من مناصحة ربه في دينه وقلبه — أوضح المسالك . وأجمل على هذا الأسلوب كل كلام لم تظهر لك مطابقتها ، ولم يتم في نظرك مناسبتها ؛ لتسلم بذلك من الاعتراض ، وتعلو همتك عما تولع به أصحاب القلوب المراض ، عافانا الله من ذلك بمنه وفضله .

تعقيب

أعمال الجوارح تابعة لأحوال القلوب ، وأحوال الظاهر تابعة لأحوال الباطن ، فمن طابت سريرته — حمدت سيرته ، وما في القلب يظهر على الجوارح ؛ لأن الظاهر مرآة الباطن :

ومهما تكن عند أمرى من خليقة   وان تخالها تخفى على الناس تعلم
دلائل الحب لا تخفى على أحد   كحامل المسك لا يخفى إذا عبها
قال تعالى : « تعرفهم بسيماهم »^(٣)

وقال تعالى : « سيماهم في وجوههم »^(٤)

وقال ﷺ : « من سر سريرة كساه الله رداها »

(١) الزمان الرذل : أي الرديء .

(٢) النهل : الشرب الأول ، العلل : الشرب الثاني : يقال : شرب عللاً بعد نهْل

(٣) من آية ٢٧٣ من سورة البقرة .

(٤) من آية ٢٩ من سورة الفتح .

الحكمة التاسعة والعشرون

قال ابن عطاء الله :

« شَتَانٌ ^(١) يَبْنِي مَنْ يَسْتَدِلُّ ^(٢) بِهِ ، أَوْ يَسْتَدِلُّ عَلَيْهِ ^(٣) : الْمُسْتَدِلُّ بِهِ عَرَفَ الْحَقَّ لِأَهْلِهِ ^(٤) ، فَاتَّبَعَ الْأَمْرَ ^(٥) مِنْ وَجُودِ أَصْلِهِ ، وَالْأَسْتَدِلُّ عَلَيْهِ مِنْ غَدَمِ الْوُصُولِ إِلَيْهِ ، وَالْأَفْعَى غَابَ ^(٦) حَتَّى يُسْتَدِلَّ عَلَيْهِ ^(٧) ؟ وَمَتَى بَعْدَ حَتَّى تُكُونَ الْآثَارُ هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إِلَيْهِ ^(٨) ؟ »

قال ابن عباد :

بنو آدم في أول نشأتهم ، ومبدأ خلقهم ، وخروجهم من بطون أمهاتهم — موسومون بالجهل ، وعدم العلم ، قال الله تعالى : « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا » ^(١) ، ثم إن الله تعالى اختص بعضهم بخصوصية عنايته واختارهم من أهل ولايته ، وماذا لك الا للحصول العلم الذي تضمنه قوله تعالى :

-
- (١) شتان : اسم فعل ماض ، بمعنى بعد وافتراق ولا تكون الا في الافتراق للعاني دون الحسيات .
  - (٢) يستدل به : أى يستدل به تعالى على المخلوقات . أو : بمعنى الولو .
  - (٣) يستدل عليه : أى يستدل عليه تعالى بالمخلوقات .
  - (٤) عرف الحق : وهو الوجود الذاتي . لأهله : وهو الله تعالى .
  - (٥) فأتبع الأمر : أى وجود الحوادث . من وجود أصله : وهو الله تعالى : أى جعل وجودهم مستمداً من وجوده ، اذ لولا إيجاده لهم — لما وجدوا .
  - (٦) والا فمتى غاب : أى الحق سبحانه وتعالى .
  - (٧) حتى يستدل عليه : أى بالمخلوقات : أى يستدل بمخلوقاته عليه .
  - (٨) الآثار هي التي توصل اليه : أى الآثار الناشئة عن قدرته هي التي توصل اليه .
  - (٩) « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا . وجعل لكم السمع والابصار والأفئدة لعلكم تشكرون » آية ٧٨ من سورة النحل .

وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة » الذى يحقق لهم النسبة ، ويوجب لهم الزلفى والقربة المشار الى ذلك بقوله تعالى « لعلكم تشكرون » وجعلهم على قسمين : مرادين ومريدين ، وإن شئت قلت : مجنوبين وسالكين . وكلاهما مراد ومجنوب على التحقيق .

قال الله تعالى : « الله يجتنبى اليه من يشاء ويهذى اليه من ينيب »^(١) فالمريدون السالكون الى الله تعالى فى حال سلوكهم — محجوبون عن ربهم برؤية الأغيار والآثار ، والأكوان ظاهرة لهم ، وموجودة لديهم ، والحق تعالى غيب عنهم ، فلم يروه ، فهم يستدلون بها عليه ، فى حال ترقبهم .

والمرادون المجنوبون — واجههم الحق تعالى بوجهه الكريم الأكرم ، وتعرف اليهم ، فعرفوه به ، فلما عرفوه على هذا الوجه ، انحجبت الأغيار عنهم ، فلم يروه ، فهم يستدلون به عليها فى حال تدلهم .

فهذا هو حال الفريقين ، وشتان ما بينهما ، أى بعد ما بينهما ، وذلك أن المستدل به على غيره — عرف الحق الذى هو الوجود الواجب لأهله ، وهو المختص بوصف القدم ، وأثبت الأمر المشار به الى الآثار العدمية ، من وجود أصله المشار به الى المؤثر ، المحقق وجوده ، والمستدل بغيره عليه ، على عكس ما ذكرناه ، لأنه استدل بالجهول على المعلوم ، وبالمعلوم على الموجود ، وبالأمر الخفى على الظاهر الجلى ، وذلك لوجود الحجاب ، ووقوفه مع الأسباب ، وعدم احتظائه بالوصول والإقرب . والافتمى غاب ، حتى يستدل عليه بالأشياء الحاضرة ؟ ومتى بعد ؟ حتى تكون الآثار القريبة هى التى توصل اليه ؟ أو فقد ؟ حتى تكون الآثار الموجودة هى التى تدل عليه ؟ وأنشد .

عجبت لمن يبنى عليك شهادة وأنت الذى أشهدته كل مشهد
قال فى لطائف^(٢) المتن : واعلم أن الأدلة انما تنصب لمن يطلب الحق ، لا لمن يشهده ، لأن الشاهد غنى بوضوح الشهود عن أن يحتاج الى دليل ، فتكون المعرفة

(١) من آية ١٣ من سورة الشورى .

(٢) أى قال ابن عباد نقلا عن لطائف المتن .

باعتبار توصيل الوسائل إليها — كسبية ، ثم تعود — الى نهايتها — ضرورية .
واذا كان من الكائنات ما هو غنى بوضوحه عن اقامة دليل — فالكون أولي
بغناؤه عن الدليل منها ، ثم قال : ومن أعجب العجب — أن تكون الكائنات موصلة
إليه . فليت شعري : هل لها وجود معه ، حتى توصل إليه ؟
أو هل لها من الوضوح ما ليس له ، حتى تكون هي المظهرة له ؟
وان كانت الكائنات موصلة إليه — فليس لها ذلك من حيث ذاتها ، لكن هو
الذى ولأها رتبة التوصل ، فوصلت ، فما وصل إليه غير اهيته ، ولكن الحكيم —
هو واضع الأسباب ، وهي لمن وقف عندها ، ولم تنفذ قدرته عين الحجاب .

تعقيب .

الحق سبحانه وتعالى قسم الخلق قسمين : قسما اختصهم بمحبته ، وجعلهم من
أهل ولايته ، ففتح لهم الباب ، وكشف لهم الحجاب .
وقسما أقامهم لخدمته ، وجعلهم من أهل حكمته ، فوقفوا مع ظواهر القشور ولم
يشهدوا بواطن النور ، مع شدة الظهور .
فأما أهل المحبة : فهم يستدلون بالنور على وجود الستور ، وبالحق على وجود الخلق ،
وأما أهل خدمته : فهم يستدلون بظهور الستور على وجود النور ، وبالحق على
وجود الحق .

أما من يستدل عليه — فليعده عنه في حال قربه منه ، والا فمتى غاب حتى
يستدل عليه اذ هو أقرب اليك من حبل الوريد ، ومتى بعد حتى تكون الآثار الوهمية
هي التي توصل إليه « وهو معكم أينما كنتم » والله بما تعملون بصير^(١)

---

(١) مما قاله « ابن عجيبة » في ايقاظ الهمم في شرح الحكيم صفحات ٧٧ ، ٧٨ ، ٧٩ والآيه من سورة
الحديد / ٤ .

الحكمة الثلاثون

قال ابن عطاء الله :

« لَيْتَنِي ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةِ^(١) : الْوَاصِلُونَ إِلَيْهِ ، وَمَنْ قَلِدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ^(٢) :
السَّالِكُونَ إِلَيْهِ » .

قال ابن عباد :

هذه إشارة مليحة الى حال الفريقين : فالواصلون الى الله تعالى — لما خرجوا من سجن الأغيار الى فضاء التوحيد ، وكال الاستعصار ، اتسعت مسافة نظرهم ؛ فأنفقوا من سعتهم ، وتصبرقوا في عوالمهم ، كيف شاعوا .
والسالكون اليه — مقدور عليهم في أرزاق العلوم والفهوم ، محبسون في مضيق الحيلالات والرسوم ، ينفقون مما آتاهم الله من الرزق المعلوم للمقدر المضيق .

تعقيب

العارفون : وسعت عليهم أرزاقهم من العلوم والمعارف ، فأنفقوا على مقدار ما وصل اليهم .

والسالكون : ضيقت عليهم أرزاق العلوم ، فأنفقوا على قدر ما عندهم . وهذا التفسير الصوفي للآية الكريمة : « لَيْتَنِي ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ، وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْتَنِي مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ، لَا يَكُلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا »^(٣)

---

(١) السعة : النسي .

(٢) قدر عليه : ضيق عليه .

(٣) آية ٧ من سورة الطلاق .

هذا التفسير الصوفى — لا يرفع الحكم الأصيل — للآية الكريمة — وهو أنها
نزلت فى نفقة الزوجات ، فالتفسير الصوفى له اشارات ، وهذه الاشارات — لا تنفى
تفسير الآيه الكريمة حسب مقتضى اللغة وأسباب النزول ، وعلى ذلك فلا وجه لمن
يحاولون انتقاد التفسير الصوفى ، فما هو الا بيان لخصوبة التعبير القرآنى ، دون أن
يكون فيه تعطيل لمعنى شرعى^(١) .

---

(١) من شرح العارف بالله الشيخ « زروق » تحقيق العارف بالله الشيخ « عبد الحليم محمود »

الحكمة الحاكية والثلاثون

قال ابن عطاء الله :

« اهْتَدَى الرَّاجِلُونَ إِلَيْهِ بِأَنْوَارِ التَّوَجُّهِ ، وَالْوَاصِلُونَ لَهُمْ أَلْوَارُ الْمُوَاجَهَةِ :
فَالْأَوَّلُونَ لِلْأَلْوَارِ ، وَهَؤُلَاءِ الْأَلْوَارُ لَهُمْ ؛ لِأَنََّّهُمْ لَهِمْ ، لَا لِشَيْءٍ دُونَهُ : (قُلِ اللَّهُ
نُفْسٌ ذَرَاهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ)^(١) .

قال ابن عباد :

أنوار التوجه — هو ما صدر منهم الى الله تعالى من عبادات ومعاملات ،
ومكابدات ومجاهدات ، وأنوار المواجهة — هو ما صدر من الله لهم من تعرف
وتقرب وتودد وتحبب . فالأولون عبيد الأنوار ، لوجود حاجتهم اليها في الوصول
الى مقصودهم ، والآخرون الأنوار لهم لوجود غناهم عنها برهم ، فهم لله لا لشيء
دونه ، وسيأتي هذا المعنى عند قوله : « أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون ، فاذا
شهدته كانت الأكوان معك » ، قال الله تعالى : « قل الله ثم ذرهم في خوضهم
يلعبون »

إفراد التوحيد بعدم ملاحظة الأغيار — هو حق اليقين ، ورؤية ما سوى الله —
خوض ولعب ، وهما من صفات الكاذبين والمنافقين .
قال الله عز وجل لإخبارا عنهم : « وكنا نخوض مع الخائضين »^(٢) .
وقال الله تعالى : « بل هم في شك يلعبون »^(٣) .

(١) الانعام / ٩١

(٢) آية ٤٥ من سورة الم نشر .

(٣) آية ٩ من سورة النحان .

تعقيب

المريد ما دام في السير — فهو يبتدى بأنوار التوجه ، مفتقرًا إليها ، لسيده بها ،
فاذا وصل الى مقام المشاهدة — حصلت له أنوار المواجهة ، فلم يفتقر الى شيء ،
لأنه لله ، لا لشيء دونه .

والآية الكريمة « قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون » جاءت على طريق أهل
الإشارة ، فهي تجمع حقائقهم على وجه الاستدلال لمقاصدهم .
فالتقدير : حسبي الله ، أى اكتفيت به عن كل شيء سواه .

ومعنى « ذرهم في خوضهم يلعبون » أى أتركهم يتشغلون بكل شيء لا حقيقة
له ؛ لأن اللعب هو التشاغل بما لا حقيقة له ، والوجود كله كذلك من حيث
التحقيق^(١)

---

(١) من شرح النسخ " زروق " بتحقيق الشيخ " عبد الحليم محمود " .

الحكمة الثانية والثلاثون

قال ابن عطاء الله :

« تَشَوُّفُكَ^(١) إِلَى مَا بَطَنَ فِيكَ^(٢) مِنَ الْغُيُوبِ - خَيْرٌ مِنْ تَشَوُّفِكَ إِلَى مَا حُجِبَ^(٣) عَنْكَ مِنَ الْغُيُوبِ » .

قال ابن عباد :

حكم المريد أن يتشوف الى معرفة ما غاب عنه من معائب نفسه ، ويتطلبها ، ويبحث عنها ؛ فان ذلك هو حق الحق تعالى منه ، فينبغي أن يحرص عليه ، ويصرف فيها عنان اعتناؤه اليه ، ليحصل له صفاء أعماله من الآفات ، ونقاء أحواله من الكدورات ، ويتنقى عنه الجهل والغرور ، وتنقطع من باطنه مواد الشرور .

وقد ذكر الشيخ أبو حامد الغزالي رضى الله تعالى عنه في كتابه « رياضة النفس » فصلا في الطريق الذى به يتعرف الانسان عيوب نفسه ، فلينظر فيه المريد . وقد جعل حاصله أربعة أوجه : أحدها أن يجلس بين يدي شيخ بصير بالعيوب والآفات ، فيحكمه في نفسه ، ويتابع اشاراته فيما يشير به عليه .

والثاني مصاحبة صديق صدوق ، يجعله رقبيا على أحواله وأعماله ، لينبهه على ما يخفى عليه من ملام خلاله .

والثالث أن يستفيد معرفة عيوبه من أعدائه ، إذ لا بد من جريان ذلك على ألسنتهم عند تلبسهم وغيبتهم .

(١) التشوف الى الشيء : الاهتمام به ، والتطلع اليه . وتشوفك : أى تطالعك بعين البصرة .

(٢) ما بطن فيك من العيوب : أى ماخفى فيك من العيوب ، كالسكر ، والحقد والعجب والرياء .

(٣) ما حجب عنك من العيوب : أى ماغاب عنك كالأسرار الالهية ، والكرامات الكونية .

والرابع أن يستفيد ذلك من مخالطة الناس ، اذ يطلع بذلك على مساوئهم ، فإذا اطلع عليها منهم — علم أنه لا ينفعلك هو عن شيء منها ؛ لأن الطباع البشرية في ذلك متقاربة ، وقد يظهر له في نفسه ما هو أعظم مما يراه في غيره ، فيطالب نفسه حيثئذ بالتطهر منها ، والتزهد عنها ، فهذا تلخيص ما ذكره ، ثم قال : وهذه كلها حيل من فقد شيخا عارفا ذكيا بصيرا بعيوب النفس ، مشفقاً ناصحاً في الدين ، فارغاً من تهذيب نفسه ، مشغولاً وتهذيب عباد الله ، ناصحاً لهم فمن وجد الطبيب فيلازمه ؛ فهو يخلصه من مرضه وينجيه من الهلاك الذي هو بصدده أ هـ .

وأما طلبه للغيوب المحجوبة عنه من خفايا القدر ، ولطائف العبر ، فإنه حظ نفسه ، لا حق عليه فيه للحق تعالى ، فليطلب عنها نفسه ، ولا يشغل بها عقلاً ولا حساً ، وما ظهر له منها لا يسكن اليه ، ولا يعول عليه ، فإن ذلك من المعايب القاذبة في عبوديته ، ولهذا قالوا : كن طالباً للاستقامة ، ولا تكن طالباً للكرامة فإن نفسك تتحرك وتطلب الكرامة ، ومولاك يطالبك بالاستقامة ، ولأن تكون بحق مولاك — أولى بك من أن تكون بحظ نفسك .

ومن الحكايات في المعنى الذي ذكرناه — ماروى في الاسرائيليات عن وهب بن منبه رضى الله تعالى عنه : أن رجلاً من بنى اسرائيل صام سبعين سنة ، يفطر في كل سنة ستة أيام ، فسأل الله تبارك وتعالى : أن يريه كيف تقوى الشياطين على الناس ؟ فلما طال ذلك عليه ، ولم يجب ، قال : لو أطلعت على خطيئتي وذنبى بينى وبين ربي — لكان خيراً لى من هذا الأمر الذى طلبته ، فأرسل الله اليه ملكاً ، فقال له : إن الله تعالى أرسلنى اليك ، وهو يقول لك : ان كلامك هذا الذى تكلمت به أحب الى مما مضى من عبادتك ، وقد فتح الله بصرك ، فانظر ، فاذا جنود ابليس قد أحاطت بالأرض ، واذا ليس احد من الناس الا والشياطين حوله كالذباب ، فقال : أى رب من ينجو من هذا ؟

قال : الورع اللين .

وسمأتى بيان أن الكرامات غير مطلوبة التحصيل ، ولا مغتبط بوجودها لدى كل عالم نبيل عند قوله : « ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه » .

تعقيب

تطلعك أيها الإنسان إلى ما خفي فيك من العيوب ، كالخسد والكبر والعجب ، والرياء . وسعيك للتخلص منها — أفضل من تطلعك إلى ما حجب عنك من الأسرار مثل : أسرار العباد ، وما يأتي به القدر ، والأسرار الالهية ؛ لأن تطلعك إلى عيوبك — سبب في حياة قلبك ، أما تطلعك إلى العيوب — فإنما هو فضول ، وقد يكون سببا في هلاك نفسك ، فبحثك عن عيوبك ، وسعيك في التطهر منها — أولى من تطلعك إلى ما حجب عنك من العيوب .

الحكمة الثالثة والثلاثون

قال ابن عطاء الله :

« الْحَقُّ لَيْسَ بِمَحْجُوبٍ ، وَإِنَّمَا الْمَحْجُوبُ أَلْتِ عَنْ النَّظَرِ إِلَيْهِ ؛ إِذْ لَوْ حُجِبَتْ شَيْءٌ — لَسْتَرَهُ مَا حُجِبَهُ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ سَائِرٌ — لَكَانَ لُجُودُهُ حَاصِرًا ، وَكُلُّ حَاصِرٍ لَشَيْءٍ — فَهُوَ لَهُ قَاهِرٌ (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ) . »

قال ابن عباد :

الحجاب على الحق تعالى محال ، واستدل المؤلف على ذلك بما ذكره هنا ، وهو بَيِّنٌ ، لَا إِشْكَالَ فِيهِ ، والحجاب على العبد واجب ، من حيث ذاته ، إذ هو عدم كما تقدم ، ولا نسبة بين العدم والوجود ، فان أراد الله تعالى رفع هذا الحجاب عمن شاء ، كيف شاء ، متى شاء ، رأى من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ، وهذا مما يجب اعتقاده .

تعقيب

الحق — سبحانه وتعالى — محال في حقه الحجاب ، فلا يحجبه شيء ؛ لأن من أسمائه الحسنی — الظاهر ، قال تعالى : « هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ »^(١) فلا يتصف بالحجاب لا مستحالة في حقه .
وقد استدلل ابن عطاء الله على ذلك بقوله : « اذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه ولو كان له سائر — لكان لوجوده حاصر — وكل حاصر لشيء ، فهو له قاهر » ولا يصح ذلك في حقه تعالى ، لقوله في القرآن الكريم :
« وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ »^(٢)

(٢) من آية ٦١ من سورة الأنعام .

(١) آية ٣ من سورة الحديد .

الحكمة الرابعة والثلاثون

قال ابن عطاء الله :

« المخرج من أوصاف بشرية عن كل وصف منافض لعبوديتك ؛ فتكون لنداء الحق مجيباً ، ومن حضرة قريباً »^(١)

قال ابن عباد :

أوصاف البشرية المتعلقة بأمر الدين نوعان : أحدهما ما يتعلق بظاهر العبد وجوارحه وهي الأعمال . والثاني ما يتعلق بباطنه وقلبه ، وهي العقود . فأما ما يتعلق بظاهره وجوارحه — فينقسم قسمين : أحدهما ما وافق الأمر ، ويسمى طاعة ، والثاني ما خالفه ، ويسمى معصية . وأما ما يتعلق بباطنه وقلبه — فينقسم أيضاً الى قسمين : أحدهما : ما وافق الحقيقة ، ويسمى إيماناً وعلماً . والثاني : ما خالفها ، ويسمى نفاقاً وجهلاً . والنظر فيما يتعلق بظاهر العبد — يسمى في الاصطلاح تفقها . والنظر فيما يتعلق بباطنه — يسمى في الاصطلاح تصوفاً .

فهذان الأمران هما كلية العبد . وظاهره تبع لباطنه بالضرورة ؛ لأن القلب هو الملك ، والجوارح جنوده ورعيته ، ومن شأن الرعية طاعة الملك فيما يأمر به ، وينهى عنه ، وقد نبه على هذا المعنى رسول الله ﷺ ، حيث قال : « إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسد فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب » . وصلاح القلب إنما يكون بطهارته عن الصفات المذمومة كلها : دقيقها

---

(١) أوصاف البشرية : هي الأعلاق التي تتناقض علوص اليهودية ، وهي نوعان : ظاهرة ، وهي أعمال الجوارح ، وباطنة ، وهي أعمال القلب . وكل من النوعين إما طاعة ، وإما معصية .

وجليلها . وهذه هى الصفات المناقضة للعبودية من أوصاف البشرية التى أشار اليها المؤلف رحمه الله تعالى . وهى التى تسم صاحبها بسمة النفاق والفسوق ، وهى كثيرة : مثل الكبر والعجب والرياء والسمعة والحقد والحسد وحب الجاه والمال ، ويتفرع عن هذه الأصول فروع خبيثة من العداوة والبغضاء ، والتلذذ للأغنياء ، واستحقار الفقراء ، وترك الثقة بمجىء الرزق ، وخوف سقوط المنزل من قلوب الخلق ، والشح والبخل وطول الأمل والأثر والبطر ، والغل والغش ، والمباهاة والتصنع ، والمداهنة والقسوة ، والفظاظة والغلظة ، والغفلة والجفاء والطيش ، والعجلة والحدة ، والحمية وضيق الصدر ، وقلة الرحمة ، وقلة الحياء ، وترك القناعة ، وحب الرياسة ، وطلب العلو ، والانتصار للنفس اذا نالها الذل ، وذهاب ملك النفس اذا رد عليه قوله ، الى غير ذلك من النعوت الذميمة ، والأخلاق اللئيمة . وأصل فروعها ، وعنصر ينابيعها انما هو رؤية النفس والرضا عنها ، وتمظيم قدرها وترفع أمرها .

فهذه الامور كفر من كفر ، ونفاق من نفاق ، وعصى من عصى ، وبها خلع من عنقه ريقه العبودية — لربه عز وجل — من خلع . حسبا يقره المؤلف رحمه الله تعالى بأثر هذا : وشأن الصوفى انما هو النظر فيما يطهرها ويذكرها من أنواع الرياضات والمجاهدات ، وقد بينوا طرق ذلك فى كتبهم .

قال الشيخ أبو طالب رضى الله عنه : فلا يكون المريد بدلا ، حتى . يبدل^(١) بمعانى صفات الربوبية صفات العبودية ، وأخلاق الشياطين . بأوصاف المؤمنين ، وطبائع البهائم بأوصاف الروحانيين من الأذكار والعلوم ، فعندها يكون بدلا مقربا ، قال : والطريق الى هذا بأن يملك نفسه ، فيملكها — تسخر له ، ويسلط عليها . فان أردت أن تملك نفسك — فلا تملكها ، وضيق عليها ، ولا توسع لها ، فان ملكتها ملكتك ، وان لم تضيق عليها — اتسعت عليك ، واذا أردت الظفر بها فلا تعرضها لها ، واحبسها عن محادث ملائمتها ، فان لم تمسكها انطلقت بك .

(١) المعروف أن هذا التعبير الذى يستخدم فيه الفعل (يبدل) وما فى معناه — يعنى ببدله طرفان ، أحدهما تدخل عليه الباء ، وهو المتروك ، والآخر هو المأخوذ ، وعلى هذا النسق جاء تعبير القرآن دائما . غير أن تعبير أنى طالب المكى هنا على خلاف هذا ، فالباء فيه تدخل على المأخوذ المرغوب ، رغم عدم التوازن فى ترتيب الأطراف ، وتأمل الأزواج التالية للفعل (يبدل) فتترك ذلك .

وان أردت ان تقوى عليها — فأضعفها بقطع أسبابها ، وحبس موادها ،
والا قويت عليك فصرتك أ ه .

فاذا قام بذلك المرید على الوجه الذى رسموه له ، والتزم الوظائف التى أمره
بها — طهر قلبه ، وتزكت نفسه ، واتصفت بمحاسن الصفات التى تزينه بين العباد
وينال بها — من قرب ربه — غاية المراد — فيظهر حينئذ عليه آثار حميدة : من
التواضع لله ، والخشوع بين يديه ، والتعظيم لأمره ، والحفظ لحدوده والهيبة له ،
والخوف منه ، والتذلل لربوبيته ، والاخلاص فى عبوديته ، والرضا بقضائه ، ورؤية
المنة له عليه ، فى منعه واعطائه ، ويتصف فيما بين خلقه : بالرأفة والرحمة واللين
والرفق وسعة الصدر ، والحلم والاحتجال ، والصيانة والنزاهة ، والأمانة والثقة ،
والعطف والتأنى ، والوقار والسخاء ، والجود والحياء ، والبشاشة والنصيحة ،
وسلامة الصدر الى غير ذلك من أخلاق الايمان التى ينال بها العبد غاية السعادة ،
والحسنى والزيادة .

قلت : وهذان المعنيان هما اللذان يعبر عنهما أئمة الصوفية رضى الله تعالى عنهم
بالتحلى والتخلى . أى التخلى عن الصفات المذمومة ، والتحلى بالصفات الحمودة .
ويعبرون عنهما أيضا — بالتزكية والتحلية . وهما حقيقة السلوك الذى يعبرون عنه
أيضا . وستأتى الإشارة الى كيفية ذلك عند قوله : لولا ميادين النفوس — ما تحقق
سير السالكين .

فاذا صح للمرید هذا السفر ، وانقلب منه الى أفضل مستقر — تحققت عبوديته
لربه عز وجل — فلم يملكه غيره ، ولم يسترقه سواه ، وارتقى فى القرب من ربه
الى أشرف محل ، فيكون هناك منزله ومثواه ، فيكون حينئذ كما قال المؤلف رحمه
الله تعالى : « لنداء الحق مجيباً » لأنه اذ ذاك مناديه باسم العبد ، فيقول له : يا عبدى ،
فيجيب حينئذ مولاه باسم الرب ، فيقول له : لبيك يارب ، فيكون صادقا فى
اجابته ، متحققا فى نسبته ، ويكون أيضا من حضرته قريبا ، لوجود بعده عن نفسه
التي من شأنها النفور عنها ، والفرار منها .

فاذا اقامه الحق تعالى مقام العبودية ، وحاز مرتبة القرب من حضرة الربوبية ،

كان محظوظا من اقتحام الأوزار ، ميسر عليه أعمال الأخيار ، متحليا في الظاهر والباطن بأشرف الحل ، محتظيا بفضيلة التشبه بالملأ الأعلى . قال الله عز وجل : « ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون . يسبحون الليل والنهار لا يفترون »^(١) وقد قال الله تعالى : « ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون »^(٢) وقال عز من قائل : « لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون »^(٣) فمرتبة العبودية أنالهم هذه الخصوصية ، وكذلك من تشبه بهم في محاسن صفاتهم من الصفوة الصوفية ، الا أن هؤلاء محظوظون لا معصومون على ما اصطلاحوا عليه من الفرق بين الحفظ والعصمة ، والفرق بينهما هو ما قاله الامام أبو القاسم القشيري رضى الله تعالى عنه : إن المعصوم لا يلم بذنب البتة ، والمحفوظ قد تحصل منه همت وقد تكون له في الندرة زلات ، ولكن لا يكون له إصرار . أولئك الذين يتوبون الى الله من قريب ، وقد وصف الله تعالى عبادَه ذوى التخصص ، أولى التطهير والتحصين في آيات كريمة ، بصفات جليلة عظيمة ، وأعد لهم على ذلك خيرات جسيمة ، فقال تعالى « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » الى قوله : « خالدين فيها حسنت مستقراً ومقاما »^(٤)

وعليك النظر فيما قاله فيها أهل التفسير ، وما استنبطه منها أرباب الاشارات والتذكير . وأما من عدا هؤلاء فهم عبيد نقوسهم الشهوانية ، ومسترقو حظوظهم الدنيوية ، قال الله تعالى : « أرأيت من اتخذ الله هواه »^(٥) وقال النبي ﷺ فيما روى عنه : « تعس عبد الدينار ، وتعس عبد الدرهم »^(٦) الحديث

(١) من آية ١٩ — وآية ٢٠ من سورة الأنبياء .

(٢) آية ٢٠٦ من سورة الأعراف .

(٣) من آية ٦ من سورة التحريم .

(٤) الآيات من ٦٣ الى ٧٦ من سورة الفرقان .

(٥) من آية ٤٣ من سورة الفرقان

وهؤلاء هم من عبيد العدد^(١) المعنيين بقوله عز وجل : " إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً ، لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتية يوم القيامة فردا^(٢) . وأعلم أنه لا يتهيأ لهذا السلوك الى حضرة ملك الملوك الا لمن وفقه الله الى معرفة نفسه ، وماركبت عليه من مذام الصفات . ومن عرف ذلك من نفسه -- لا يزال متهما لها ، مسيئا ظنه بها ، آخذاً حذره منها ، والا وقع في المعاصي والدنوب ، من حيث لا يشعر . وقد نبه المؤلف رحمه الله تعالى على هذا بقوله :

---

(١) يقصد بهيودية العدد من يدخلون في قوله تعالى " لقد أحصاهم وعدهم عدا ، واليهودية قسمان : عبودية ملك وقهر ، وهي عامة لكل المخلوقات ، كما في قوله تعالى : " ان كل من في السموات والأرض الا آتى الرحمن عبداً " وعبودية خاصة بأحبابه جل وعلا ، وهي تتحقق بالانخلاص في اليهودية ، وتقرب صاحبها من حضرته تعالى .

(٢) الآيات ٩٣ ، ٩٤ ، ٩٥ من سورة مريم .

الحكمة الخامسة والثلاثون

قال ابن عطاء الله :

وَأَصْلُ كُلِّ مَعْصِيَةٍ ^(١) ، وَغَفْلَةٍ ^(٢) وَشَهْوَةٍ ^(٣) — الرِّضَا عَنِ النَّفْسِ ^(٤) ، وَأَصْلُ كُلِّ طَاعَةٍ ^(٥) ، وَبِقِطَّةٍ ^(٦) ، وَعِقَّةٍ ^(٧) — عَدَمُ الرِّضَا مِنْكَ ^(٨) عَنْهَا ، وَلَأنَّ تَصَحُّبَ جَاهِلًا لَا يُرْضَى عَنْ نَفْسِهِ — خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَصَحَّبَ غَالِبًا يُرْضَى عَنْ نَفْسِهِ ^(٩) ، فَأَيُّ عِلْمٍ لِعَالِمٍ ^(١٠) يُرْضَى عَنْ نَفْسِهِ ؟ وَأَيُّ جَهْلٍ لِبَاجِلٍ ^(١١) لَا يُرْضَى عَنْ نَفْسِهِ .

قال ابن عباد :

الرضا عن النفس أصل جميع الصفات المذمومة ، وعدم الرضا عنها أصل .

(١) معصية : مخالفة لما أمر الله به ، ونهى عنه .

(٢) غفلة : المراد غفلة القلب عن حضرة الرب .

(٣) شهوة : تعلق بما يشغل عن الله .

(٤) الرضا عن النفس : لأن الرضا عن النفس يوجب تغطية عيوبها .

(٥) طاعة : موافقة للأمر والنهي .

(٦) بقطة : دخول في حضرة الرب .

(٧) عقة : علو الهمة عن الشهوات .

(٨) عدم الرضا منك عنها : لأن من لا يرضى عن نفسه — لم يستحسن حالها . ولأن تصحب جاهلاً لا يرضى

عن نفسه خير من أن تصحب عالماً يرضى عن نفسه .

(٩) لا يرضى عن نفسه : أى يخطئ عليها ، ويعتقد نقصها .

خير من أن تصحب عالماً يرضى عن نفسه : أى أن صحبة من يرضى عن نفسه — شر محض ، لأنها تؤثر فيمن يصحبه .

(١٠) فأى علم لعالم يرضى عن نفسه : لأن رضاه صار حجاباً له عن ربه .

(١١) وأى جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه : إذ إنه يعلم رضاه عن نفسه بحث عن عيوبها وتخلص منها .

الصفات المحمودة وقد اتفق على هذا جميع العارفين ، وأرباب القلوب ، وذلك لأن الرضا عن النفس يوجب تغطية عيوبها ومساوئها ، ويصير قبيحها حسنا ، كما قيل :
”وعين الرضا عن كل عيب كَلِيلَةٌ“

وعدم الرضا عن النفس على عكس هذا ؛ لأن العبد إذ ذاك يتهم نفسه ، ويتطلب عيوبها ، ولا يغتر بما يظهر من الطاعة والانقياد ، كما قيل في الشطر الأخير :
” كما أن عين السخط تبدي المساويا “

فمن رضى عن نفسه استحسن حالها ، وسكن إليها ، ومن استحسن حال نفسه ، وسكن إليها — استولت عليه الغفلة ، وبالفلة ينصرف قلبه عن التفقد والمراعاة لخواطره ؛ فتثور حينئذ دواعي الشهوة على العبد ، وليس عنده من المراقبة والتذكير ما يدفعها به ، ويقهرها ، فتصير الشهوة غالبية له ، بسبب ذلك .

ومن غلبته شهوته — وقع في المعاصي لا محالة ، وأصل ذلك كله رضاه عن نفسه ، ومن لم يرض عن نفسه — لم يستحسن حالها ، ولم يسكن إليها .

ومن كان بهذا الوصف كان متيقظا متبها للطوارق والعوارض ، وبالتيقظ والتنبه — يتمكن من تفقد خاطره ومراعاتها ، وعند ذلك تخدم نيران الشهوة ، فلا يكون لها عليه غلبة ولا قوة ، فيتصف العبد حينئذ بصفه العفة ، فإذا صار عفيفا — كان مجتنبيا لكل ما نهى الله عنه ، عافظا على جميع ما أمره به ، وهذا هو معنى الطاعة لله عز وجل ، وأصل هذا كله عدم رضاه عن نفسه .

فإذن لا شيء أوجب على العبد من المعرفة بنفسه ، ويلزم من ذلك عدم الرضا عنها ، وبقدر تحقق العبد في معرفة نفسه — يصلح له حاله ، ويعلو مقامه .
وقد ورد عن الكبار ، والأئمة الأخيار من الكلمات المتضمنة لعيبهم لنفوسهم ، والتهمة منهم لها ، وعدم رضاهم عنها أكثر من أن يحصى .

ولذا قال أبو حفص رضى الله تعالى عنه : من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات ، ولم يخالفها في جميع الأحوال ، ولم يجرها إلى مكروها في سائر أيامه — كان مغرورا ، ومن نظر إليها باستحسان شيء منها — فقد أهلكها .

وكيف يصح لعاقل الرضا عن نفسه والكريم بن الكريم يقول : « وما أبهى
نفسى إن النفس لأمرة بالسوء »^(١)

وقال أيضا أبو حفص رضى الله تعالى عنه : منذ أربعين سنة ، اعتقدي في
نفسى أن الله ينظر إلى نظر السخط ، وأعمالى تدل على ذلك .

وقال الجنيد رضى الله تعالى عنه : لا تسكن الى نفسك ، وان دامت طاعتها لك
فى طاعة ربك . وقال أبو سليمان الداراني رضى الله تعالى عنه : ما رضى عن
نفسى طرفة عين . ويحكى عن سري السقطى رضى الله تعالى عنه : أنه قال : إلى
لأنظر الى وجهى فى اليوم كذا وكذا مرة ، مخافة أن يكون قد اسود ، لما أخافه
من العقوبة .

وقال أيضا رضى الله تعالى عنه : من الناس ناس لو مات نصف أحدهم —
ما انزجر النصف الآخر ، ولا أحسبني الا منهم ، الى غير هذا من العبارات الصادرة
من المشايخ — رضى الله عنهم — فى هذا المعنى .

وقد ألف الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى — رضى الله تعالى عنه : جزءا صغير
الجرم ، عظيم الفوائد فى عيوب النفس ، وكيفية مداواتها ، فلينظر فيه المريد .

وكذلك ألف قبله الأمام أبو عبد الله الخارث المحاسبى — كتابا سماه النصائح —
جمع فيه من معائب النفس ، وخدعها وغرورها وشرورها — جملة شافية ، ونبه فيه
على سنن دارسة عافية ، بما كان عليه سلفنا الصالح ، رضوان الله تعالى عليهم ، من
التفتيش والتفقد ، والنظر فيما تصلح به أعمالهم وأحوالهم وأنفسهم ، والحفاظة على
تطهير الأسرار والقلوب ، والمبالغة فى الحذر من محقرات الذنوب .

وقد نقل الامام أبو حامد الغزالي — قدس الله روحه — منه فصلا فى كتابه ، واعتمد
فيه ذكره بلفظه ، ونص خطابيه ، بعد أن اثنى على مؤلفه بما هو أهله ، فبان للجاهل
به علمه وفضله ، فقال فى حقه : والمحاسبى رحمه الله تعالى حبر الأمة فى علم

---

(١) من آية ٥٣ من سورة يوسف ، وسياق النص الكريم يجعل هذا القول لامرأة العزيز ، لا ليوسف عليه
السلام . (المراجع)

المعاملة ، وله السبق على جميع الباحثين عن عيوب النفس ، وآفات الأعمال ، وإغرار العبادات وكلامه جدير بأن يحكى على وجهه ، ثم ذكره .

وقد كان أوجد زمانه علما وعبادة ، ونخبة أوائه ورعا وزهادة ، سیدی الحاج أبو العباس بن عاشر رحمة الله تعالى عليه ورضوانه — يكثر من التحريض على مطالعة ذلك الكتاب ، والعمل بما تضمنه من حق وصواب ، وأظننى سمعته ذات يوم يقول : لا يعمل بما فيه إلا ولئى ، أو كلاماً هذا معناه ، فليتخذ المرید مطالعته ورداً وليحرص على العمل بما تضمنه . مستعينا بالله تعالى ، وسائلا منه توفيقا ورشدا ، لينصح لمولاه فى مراعاة إصلاح باطنه ، والقيام على قدم الصدق فى موطنه ، وليجعل هَجْراً^(١) مطالعة كتب التصوف ، وموالة أهله ، بالتألف والتعرف ؛ فبذلك تتقوى أنوار إيمانه وبقينه ، وتنفى عنه البُزَّة فى عمله بوظائف دينه ، ولا يُقَدَّم على ذلك إلا فرض العين ، وما يستجم به نفسه من مكابدة التعب والدين ، ولا يشغل نفسه بعلم غير على وجه مقصوده ، ويوجب له انتكاث موثيقه وعهوده .

وما أكب الناس عليه اليوم ، وحادوا به عن سنن القول ، حتى أكسبهم ذلك من رذائل الصفات ، وعظائم الآفات — ما صار بهم الى الهلاك والشقاء ، وأعقبهم نفاقا فى قلوبهم الى يوم اللقاء ، وسجل عليهم بالكذب فى دعواهم — أنهم قاصدون بعلمهم رضا مولاهم . فاباك وأياهم ، وأنشد :

لَقَدْ أَسْمَعْتُ لَوْ نَادَيْتَ حَيًّا وَلَكِنْ لَا حَيَاةَ لِمَنْ تَنَادَى

ولذلك قال المؤلف : وَلَئِنْ تَصَحَّبَ جَاهِلًا ، لَا يَرْضَى عَنْ نَفْسِهِ — خَيْرَ لَكَ مِنْ أَنْ تَصَحَّبَ عِلْمًا ، يَرْضَى عَنْ نَفْسِهِ ، فَأَيُّ عِلْمٍ لَعَالِمٌ يَرْضَى عَنْ نَفْسِهِ ؟ وَأَيُّ جَهْلٍ لَجَاهِلٌ ، لَا يَرْضَى عَنْ نَفْسِهِ ؟

فائدة الصبحية انما هى الزيادة فى الحال ، وعدم التقصان فيها ، حسبا يأتى الكلام عليه ، عند قوله :

ولا تصحب من لا يَتَهَضُّكَ حاله ، ولا يدُلُّكَ على الله مقاله ، فصبحه من يرضى عن نفسه وان كان عالما — شَرَّ محض ، ولا فائدة فيها ، لأن علمه غير نافع

(١) أى : ليجعل دأبه وشأنه وعادته . (المراجع) .

له ، وجهله الذى أوجب رضاه عن نفسه — صار غاية الضرر ، وكأنه — اذ فاته هذا العلم الذى يريه عييه ، حتى لا يرضى عن نفسه ، لا علم عنده ، وصحبة من لا يرضى عن نفسه ، وان كان جاهلا بخير محض ، وفيه كل الفائدة ، لأن جهله غير ضار ، وعلمه الذى أوجب له عدم رضاه عن نفسه نافع غاية النفع ، وكأنه اذ حصل له هذا العلم — لا جهل عنده .

الحكمة الثامنة والثلاثون

قال ابن عطاء الله :

« لَا تَعْدُ^(١) ، نِيَّةَ هِمَّتِكَ^(٢) ، إِلَى غَيْرِهِ ، فَالْكَرِيمُ — لَا تَنْخَطَأُ^(٣) الْآمَالَ » .

قال ابن عباد :

الهمة العلية تأنف من رفع حوائجها الى غير الكريم ، ولا كريم على الحقيقة سوى الله تعالى . قال الجنيد رضى الله تعالى عنه : الكريم الذى لا يحوجك الى مسألة .

وقال الحارث المحاسبي رضى الله تعالى عنه : الكريم الذى لا يبالي من أعطى . وقيل : الكريم الذى لا يخيّب رجاء المؤمنين .

وأجمع العبارات فى معنى وصف الكريم — ما قيل : الكريم الذى اذا قدر عفا ، و اذا وعدّ وفى ، و اذا أعطى زاد على منتهى الرجا ، ولا يبالي كم أعطى ، ولا لمن أعطى ، وان رفعت حاجة الى غيره — لا يرضى ، و اذا جفا عاتب وما استقصى ، ولا يضيع من لاذ به والتجأ ، ويغنيه عن الوسائل والشفعاء .

فاذا كانت هذه الصفات لا يستحقها أحد سوى الله تعالى — فينبغى إذن ألا تنخطئه آمال المؤمنين الى غيره ، كما قال بعضهم :

(١) لا تعد : أى لا تتجاوز

(٢) نية همتك : قصدك الذى تتوجه به .

الهمة : القوة للبحث فى طلب المقاصد . الآمال : ما يقصده الناسون .

(٣) لا تنخطئه الآمال : لا تتجاوزوه الى غيره .

حرام على من وَحَّدَ. اللهُ رَبُّه
ويا صاحبي قف لي مع الحق وقفة
وقل للوك الارض تَجْهَدُ جُهدَها
وأفردَهُ أَنْ يَجْدِيَ^(١) أَحَدًا رَفْدًا^(٢)
أموثُ بها وَجْدًا^(٣) وأحيا بها وَجْدًا^(٤)
فلا الملكُ مُلْكٌ لا يُبَاغُ ولا يُهْدَى

---

(١) يَجْدِي : يسأل .

(٢) رَفْدًا : أى عطاء .

(٣) الِوَجْدُ : الحزن .

(٤) الِوَجْدُ : اليسار والسمة .

الحكمة التاسعة والثلاثون

قال ابن عطاء الله :

لَا تُرْفَعَنَّ إِلَى غَيْرِهِ حَاجَةٌ هُوَ مُورِدُهَا عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ يَرْفَعُ غَيْرُهُ مَا كَانَ هُوَ لَهُ رَاضِعاً ؟ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْفَعَ حَاجَةً عَنْ نَفْسِهِ — فَكَيْفَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَنْ غَيْرِهِ رَاضِعاً ؟

قال ابن عباد :

إذا أورد الله تعالى عليك حاجة ، أو أنزل بك نازلة ، فاعلم أنه لا رافع لها سواه ، إذ يستحيل أن يرفع غيره ما كان هو له راضعاً ؛ لثبوت توحيده في أن لا فاعل سواه ، وإذا هو غالب على أمره ، لا يغال به أحد ، ويستحيل أيضاً أن يرفعه عنك — من لا يستطيع أن يرفعها عن نفسه ، لو نزلت به ، لثبوت عجزه وضعفه . ومن المحال تعلقك في حاجتك بمن هو محتاج مثلك .

قال بعضهم : من اعتمد على غير الله — فهو في غرور مما لا يدوم ، ولا يدوم شيء سواه ، وهو الدائم القديم الذي لم يزل ولا يزال ، وعطاؤه وفضله دائماً ، فلا تعتمد الا على من يدوم عليك منه الفضل والمطاء ، في كل نفس وحين ، وأوان وزمان .

قال عطاء الخراساني رضي الله تعالى عنه : لقيت وهب بن منبه في الطريق ، فقلت حدثني حديثاً أحفظه عنك في مقامي ، وأوجز . قال : « أوحى الله تعالى الى داود عليه الصلاة والسلام : يا داود : أما وعزقي وجلالي لا تستنصر بي عبدٌ من عبادي دون خلقي ، أعلمُ ذلك من نيته — فتكيد السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ ومن فيهن ، والأرضون السَّبْعِ ومن فيهن — الا جعلت له منهن فرجاً ومخرجاً . أما وعزقي وجلالي

وعظمتى — لا يستعصم عبد من عبادى بمخلوق دونى — أعلم ذلك منه —
الا قطعت أسباب السماوات السبع من دونه ، وأسخت^(١) الأرض من تحته ،
ولا أبالى فى أى واد هلك .

قال محمد بن الحسين بن حمدان : كنت فى مجلس يزيد بن هارون ، وكان الى
جانبى رجل ، قلت له : ما اسمك ؟ فقال : سعيد ، فقلت : ما كنتك ؟ قال : أبو
عثمان ، فسألته عن قصته وخبره ، فقال : لُفِدْتُ نفقتى ، فقلت : ومن تؤمل لما
قد نزل بك ؟ فقال : يزيد ، فقلت : اذن لا يسعفك بحاجتك ، ولا يَنْجِجُ طلبك
ولا يُلْغُك أملك ، فقال : وما علمك بهذا رحك الله ؟ قلت : إني قرأت فى بعض
الكتب : أن الله عز وجل يقول : وعزى وجلالى ، وجودى وكرمى ، وارتفاعى
فوق عرشى ، فى علو مكانى — لأقطعن أمل كل مؤمل لغيرى بالإياس^(٢) ،
ولأكسونه ثوب المذلة عند الناس ، ولأُحَيِّيه من قرى ، ولأقطعنه من وصلى ،
أَيُؤْمَلُ لغيرى فى النوايب ، والشدائد يبدى ؟ وأنا أُنْحَى ، وَيَرْجَى لغيرى ؟ وَتُطْرَقُ
الفكر أبواب لغيرى . ويبدى مفاتيح الأبواب ؟ وهى مغلقة ، وبابى مفتوح لمن
دعانى ؟ من الذى أُمْلَى لثابته فقطعت به دونها ؟ ومن الذى رجائى لعظيم جُرمه ،
فقطعت رجاءه منى ؟ أم من ذا الذى قرع بابى فلم أفتح له ؟

جعلت آمال خلقى بينى وبينهم متصلة ، فتعلقت بغيرى ، وجعلت رجاءهم
مدخرا لهم عندى ، فلم يرضوا بحفظى ، وملأت سماواتى ممن لا يملون تسبيحى من
ملائكتى . . وأمرتهم ألا يخلقوا الأبواب بينى وبين عبادى ، فلم يثقوا بقولى .
ألم يعلم من طرفته نائبة من نوائبى — أنه لا يملك كشفها أحد لغيرى ؟
فمالى آراه بآماله معرضا عنى ؟ ومالى آراه لا هيا بسواى ؟

أعطيته بجودى ما لم يسألنى ، ثم انتزعت منه ، فلم يسألنى رده ، وسأل
غيرى ، افترأنى أبدا بالعطية قبل المسألة ، ثم أَسْأَلُ فلا أجيب سائلى ؟ أُنْجِلُ أنا ،
فَيُخْلَى^(٣) عبادى ؟ أليس الدنيا والآخرة لى ؟ أوليس الرحمة والفضل بيدي ؟

(١) اسخت الأرض من تحته : أى خسفها — يقال ساحت الأرض بهم : انخسفت

(٢) الإياس : انقطاع الرجاء .

(٣) أُنْجِلُ : وجهه يَخْلَى (للراجع)

أو ليس الجود والكرم لى ؟ أوليس أنا محل الآمال ؟ فمن ذا الذى يقطعها دونى ؟
وما عسى أن يؤمل المؤمنون لو قلت لأهل سماواتى وأهل أرضى : أُمْلُونِى ، ثم أعطيت
كل واحد منهم من الفكر ما أعطيت الجميع — ما نقص ذلك من ملكى عُضُو
ذَرَّةٍ^(١) كيف ينقص ملك كامل ، أنا قيمه ؟

فيا بُسَ القانطين من رحمتى ، ويا بُسَ من عصائى ولم يراقبنى ، وثبت على
هأرمى^(٢) ولم يَسْتَحْيِ منى .

قال رحمك الله : أُمِلَ هذا الحديث على ، فكتبه ، ثم قال : والله لا أكتب حديثاً
بعده ، قلت : والأصل الذى بينى عليه هذا المعنى هو تحقيق العبد فى مقام حسن
الظن بالله تعالى ، ولذلك أخذ المؤلف رحمه الله تعالى فى ذكره فقال :

---

(١) الذرة ، وجمعها : الذر : صغار الحبل (المراجع)
(٢) أى استحلها ثابجا مصرا ، عامدا متعمدا (المراجع)

الحكمة المربحون

قال ابن عطاء الله

« إِنْ لَمْ تُحْسِنْ ظَنَكَ بِهِ ؛ لِأَجْلِ حُسْنِ وَصْفِهِ^(١) — فَحَسِّنْ ظَنَكَ بِهِ^(٢) ، لِأَجْلِ مُعَامَلَتِهِ مَعَكَ ، فَهَلْ عَوَّدَكَ إِلَّا أَحْسَنًا ؛ وَهَلْ أَسَدَى إِلَيْكَ^(٣) إِلَّا مَنًّا^(٤) ،^(٥) »

قال ابن عباد :

حسن الظن بالله تعالى أحد مقامات اليقين ، والناس فيه على قسمين : خاصة ، وعامة . فالخاصة حسنوا الظن به ، لما هو عليه من النعمت السنية ، والصفات العلية . والعامة حسنوا الظن به ، لما هم فيه من سبوغ النعم ، وهمول الفضل والكرم .

والتفاوت بين المقامين ظاهر ، ولذلك لا يخاف من التغير والانقلاب في أحدهما

(١) لأجل حسن وصفه : أى لأجل ما هو عليه من النعمت السنية ، والصفات العلية .

(٢) فحسن ظنك به لأجل معاملته معك : أى من اسباغ النعم ، وهمول الفضل والكرم .

(٣) أسدى إليك : أعطاك . يقال اسدى اليه معروفًا : أعطى وأولى .

(٤) منّا : نعمًا : جمع منة ؛ وهى الاحسان والانعام .

(٥) جاءت بداية الحكمة فى شرح الشيخ « زروق » تحقيق الشيخ « عبد الحليم محمود » هكذا :

« إن لم تحسن ظنك به ، لأجل جميل وصفه — حسن ظنك به ، لوجود معاملته معك » وفى شرح

ابن عجيبة « هكذا :

« إن لم تحسن ظنك به ، لأجل وصفه — حسن ظنك به ، لأجل معاملته معك » وفى شرح الشيخ

« عبد المجيد الشرنوبى » هكذا :

« إن لم تحسن ظنك به ، لأجل وصفه — حسن ظنك به ، لأجل معاملته معك » وكلها متقاربة فى

المعنى .

ما يخاف في الآخر ، لأن أرباب المقام الأول لما تحققوا في المعرفة بالله تعالى واحتفظوا
بأنوار اليقين به — أطمأنت قلوبهم ، وسكنت نفوسهم ، فلم يبق فيهم متسع لوجود
تهمة ، ولا مجال لسوء ظن .

وأرباب المقام الثاني لم يرتقوا عن نظرهم إلى الأفعال ، وهي متلونة عليهم في
كل حال ، وعند وقوع بعض ما لا يلائمهم منها بهم — ربما تضعف عن تحمل
مكارهاها — قُوى قلوبهم ، فلا تحصل لهم البراعة من خواطر سوء الظن بالله ،
وتحدث النفس بما يقتضى وجود هلع وجزع ؛ فليكن العبد عند ذلك مشاهدا معنى
قوله عز وجل : « وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم »^(١) وما أشبهه ، وليقس
النادر على الغالب .

قال أبو محمد عبد العزيز المهدوى رضى الله تعالى عنه : حسن الظن عبارة
عن قطع الوهم ، أن يكون أو لا يكون ، لأن الوهم قاتل^(٢) فمتى أعطيت أذنك
للوهم — هلكك وحدك ، وكذلك الاصغاء بالأذن إلى الشيطان والنفس جنس
واحد أ هـ .

قلت : وحسن الظن يُطلَب من العبد في أمر دنياه ، وفي أمر آخرته . أما أمر
دنياه فإن يكون والقا بالله تعالى في إيصال المنافع والمرافق إليه من غير كد ولا سعى
فيها ، أو سعى خفيف مأذون فيه ، ومأجور عليه ، بحيث لا يفوته ذلك شيئا من
نفل ولا فرض ؛ فيوجب له ذلك سكونا وراحة في قلبه وبدنه ، فلا يستغزه طلب ،
ولا يزعجه سبب .

وأما أمر آخرته — فإن يكون قوى الرجاء في قبول أعماله الصالحة ، وتوفية
أجوره عليها في دار الثواب والجزاء ، فيوجب له ذلك المبادرة ، لا متثال الأمر ،
والتكثير من أعمال البر ، لوجود حلاوة واعتباط ، وللإذابة ونشاط .

وقد قال يحيى بن معاذ ، أوثق الرجاء — رجاء العبد لربه ، وأصدق الظنون —

---

(١) من آية ٢١٦ من سورة البقرة .

(٢) هنا جملة أسقطناها من الأصل وجاءت هكذا (وهو لوقت ٧ ثان) ولم تحقق معناها ، ومضون
الجملة مستقيم بدونها (المرجع)

حسن الظن بالله تعالى ، ومن مواطن حسن الظن بالله تعالى التي لا ينبغي للعبد أن يفارقه فيها ، أوقات الشدائد والمحن وحلول المصائب في الأهل والمال والبدن لئلا يقع ، بسبب عدم ذلك - في الجزع والسمخ ، وسيأتي هذا المعنى في كلام المؤلف رحمه الله ، وهو قوله :

« من ظن انفسك لطفه عن قدره - فذلك لقصور نظره » . ومن أعظم مواطن حسن الظن بالله تعالى حالة الموت . وقد جاء في الخبر : « لا يموتن أحدكم الا وهو يحسن الظن بالله تعالى » وفي حديث جابر : « من استطاع منكم ألا يموت الا وهو يحسن الظن بالله تعالى - فليفعل . ثم تلا هذه الآية : « وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْذَاكُمْ »^(١)

ولأنه تعالى قال فيما يروى عنه : « أنا عند ظن عبدي بي ، فليظن بي ما شاء » قال أبو طالب المكي رضى الله تعالى عنه : وكان ابن مسعود يحلف بالله ما أحسن عبد ظنه بالله تعالى الا أعطاه عز وجل ذلك ، لأن الخير كله بيده ، فاذا أعطاه حسن الظن به - فقد أعطاه ما يظنه ، لأن الذي حسن ظنه به - هو الذي أراد أن يحققه له أه .

وقد روى عن أبي النصر بن حيان قال : خرجت عائدا ليزيد بن الأسود ، فلقيت وائلة بن الأسقع ، وهو يريد عيادته . قال : فدخلنا عليه ، وهو في فراشه ، فلما رأى وائلة ، بسط يده ، وطفق يشير اليه ، فأقبل وائلة ، حتى جلس على الفراش ، وأخذ يزيد بن الأسود يكفئ وائلة ، حتى جعلها على وجهه ، فقال له وائلة : أسألك عن شيء تخبرني ؟ قال : لا تسألني عن شيء أعلمه الا أخبرتك به . قال له وائلة : كيف ظنك بالله عز وجل ؟ قال : ظني والله بالله حسن . قال : فأبشر ، فاني سمعت رسول الله ﷺ يقول : قال الله تبارك وتعالى : أنا عند ظن عبدي بي ، إن ظن خيرا ، وإن ظن شرا »

وروى عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه قال : « عاد رسول الله ﷺ

(١) الآية : « وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْذَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ » ٢٢ من سورة فصلت . وتلاوة جابر للآية توحى بأنه يحلر غخطيه من سوء الظن بالله ، الذي لردى أصحابه (المراجع)

مريضاً ، فقال له رسول الله ﷺ : كيف ظنك بربك ؟ قال يا رسول الله : حسن الظن .

قال : فظن به ما شئت ، فإن الله تبارك وتعالى عند ظن المؤمن به .
وروى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه : أن النبي ﷺ ، قال : « ان حسن الظن بالله — من حسن عبادة الله »
قلت : والأخبار والآثار في الرجاء وحسن الظن بالله وسعة رحمته — أكثر من أن تحصي ومطالعنا مما يزيد المرید قوة في هذا المقام . فمن أراد الشفاء في ذلك عليه بمطالعة كتاب « الرجاء » من « قوت القلوب »^(١) وكتاب « الإحياء »^(٢) قال بعضهم :

وما زلت أرجو الله حتى كأني أرى بجميل الصنع ما هو صانع
ثم بين رحمه الله تعالى الحالة التي بمنازلتها يتحقق العبد في مقام حسن الظن بالله تعالى ، وهو عكوف العبد بباب الله ، وتعلق قلبه بواحدانيته ، وأشار الى أن ذلك هو غاية النعيم ، ومتتهى الأمانى ، لا ما تتوهمه النفس ، وتطلبه من النعيم المعقول ، والأمنيات التي تفتنى وتزول .

تعقيب :

قال رسول الله ﷺ : « حسن الظن من حسن العبادة »
فعل العبد المؤمن أن يحسن الظن بالله تعالى في أمر دنياه ، وفي أمر آخرته ، وقد سبق إيضاح ذلك .
وحسن الظن بالله تعالى أحد مقامات اليقين .
والناس في هذا ثلاث درجات :
قسم أحب الله ، وأحسن الظن به من أجل نعمه وإحسانه ، وهو مقام العامة .
وقسم أحب الله وأحسن الظن به ، من أجل وصفه ، وهو مقام الخاصة .

(١) قوت القلوب — لأبي طالب المكي

(٢) الإحياء — لأبي حامد الغزالي

وقسم أحب الله ، وأحسن الظن به ، من أجلهما معا : نعمه وإحسانه ، ونعوته وصفاته ، وهو أفضل حالا منهما ، وهو مقام خاصة الخاصة . وفي هذا المقام الأخير تقول رابعة العلوية :

أحبك حبيب : حب الهوى	وجباً لأنك أهل لئذا
فأما الذى هو حب الهوى	فشغلى بذكرك عمن سوا
وأما الذى أنت أهل له	فكشفتك لى الحجب حتى أرا
ولا حمد فى ذا ولا ذاك لى	ولكن لك الحمد فى ذا وذا

الحكمة الحاطية والمأربون

قال ابن عطاء الله :

« الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِمَّنْ يَهْرُبُ مِمَّا لَا الْفِكَاكَ لَهُ عَنْهُ ، وَيَطْلُبُ مَا لَا بَقَاءَ لَهُ مَعَهُ ، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ ، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ،

قال ابن عباد :

هرب العبد من مولاه باقباله على شهواته ، ومتابعته هواه ، وذلك نتيجة غمى قلبه ، وجهله بربه ؛ لأنه استبدل الذى هو أدنى بالذى هو خير ، وأثر الفانى الذى لا بقاء له — على الباقي الذى لا انفكاك له عنه ، ولو كانت له بصيرة — لآثر الباقي على الفانى ، ولفعل ما فعله سحرة فرعون — لما آمنوا بربهم ، اذ لم يحفلوا بما وعدهم به فرعون من الاحسان والانعام والتقريب والاکرام ، ولم يكثرثوا بما توعدهم به من العذاب والقتل والصلب على جذوع النخل ، بل قالوا : « لن نؤثرک على مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِى فَطَرَنَا » الآية ، ثم قالوا : « واللّٰه خَيْرٌ وَأَبْقَى »^(١) .
فهؤلاء استنارت قلوبهم ، وشهدوا بحبوبهم ، فكان منهم ما كان .

(١) « قالوا لن نؤثرک على ما جآنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا . انا آمنآ بربنا لنخفر لنا خطايانا وما أكرهنا عليه من السحر واللّٰه خير وأبقى » الآيات ٧٢ ، ٧٣ من سورة طه .

الحكمة الثانية والأربعون

قال ابن عطاء الله :

« لَا تَزْجُلْ مِنْ كَوْنٍ إِلَى كَوْنٍ ^(١) ، فَتَكُونَ كَحِمَارٍ الرَّحَى ^(٢) ، يَسِيرُ وَالْمَكَانَ ^(٣) الَّذِي أَزْجَلْ إِلَيْهِ — هُوَ الَّذِي أَزْجَلْ مِنْهُ ، وَلَكِنْ أَرْجُلْ مِنَ الْأَكْوَانِ إِلَى الْمَكُونِ ^(٤) . (وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ^(٥)) ، وَالطَّرُّ إِلَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^(٦) — فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^(٧)) وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى ذَلِكَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا — فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ^(٨)) فَانْفَهَمَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَتَمَّلَ هَذَا الْأَمْرَ إِنْ كُنْتَ ذَا فَهْمٍ ، (وَالسَّلَامُ) ^(٩) . »

(١) الكون : هو الكائن والحاصل .

(٢) كحمار الرحى : أى الطاحونة ، والتشبيه هنا للتفكير .

(٣) يسير والمكان ... : أى يسير الليل والنهار وهو فى موضعه .

(٤) أرحل من الأكوان الى المكون : وذلك بأن تخلص عملك لمولاك وحده .

(٥) (وأن الى ربك المنتهى) : يعنى منتهى كل شئ بدأ ، لأنه هو المبدئ والمعيد للفعال لما يريد وهذا مقام العارفين .

(٦) فمن كانت هجرته الى الله ورسوله : أى نية وقصدنا .

(٧) فهجرته الى الله ورسوله : أى وصولاً : وفى هذا المعنى الارتحال من الأكوان الى المكون ، وهو المطلوب من العبد .

(٨) فهجرته الى ما هاجر اليه : يعنى البقاء مع الأكوان ، وهو للمنى عنه .

(٩) (والسلاّم) لم تذكر هذه الكلمة فى آخر الحكمة فى شرح ابن عباد ، ولكنها وردت فى غيرها من الشروح . قال ابن عبيدة : ختمت الحكمة بالسلاّم ، لأنها تدل على سفر القلب من شهود الخلق الى شهود الخالق ، فغاسب ختمها بالسلاّم ، لما فيه من ذكر السلامة .

قال ابن عباد :

العمل على طلب الجزاء والدرجات ، أو نيل الرتب العلية ، والمقامات — نقصان في الحال ، وشوب في اخلاص الأعمال ، وهو معنى الرحيل من كون الى كون ، وسبب ذلك بقاء اعتبار النفس في أن تحصل لها رتبة ، أو تنال بسعيها موهبة ، وهذه كلها من الأكوان والأكوان كلها متساوية في كونها أغيارا ، وإن كان بعضها أنوارا ، وتمثيله بحمار الروحي مبالغة في تقييح حال العاملين على رؤية الأغيار ، وتلطف في دعائهم الى حسن الأدب بين يدي الواحد القهار ، حتى يتحققوا بمعنى قوله تعالى : « وأن إلى ربك المنتهى »^(١)

فيكون انتهاء سيرهم اليه ، وعكوف قلوبهم عليه ، وتكون أعمالهم اذ ذاك وفاء بحق العبودية ، وقياماً بحقوق الربوبية فقط ، من غير التفات الى النفس على أى حالة تكون . فهذا هو تحقيق الاخلاص الكائن من مشاهدة التوحيد الخاص ، جعلنا الله من أهله بمنه وفضله ، إنه على كل شيء قدير (وانظر الى قوله ﷺ : « فمن كانت هجرته الى الله ورسوله — فهجرته الى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها ، أو امرأة يتزوجها — فهجرته الى ما هاجر اليه » فافهم قوله عليه الصلاة والسلام ، وتأمل هذا الأمر أن كنت ذا فهم) .

في هذا الحديث النبوي تنبيه على المعنى الذى ذكره ، وموضع الاعتبار والتأمل هو — والله أعلم — قوله في القسم الثانى — فهجرته الى ما هاجر اليه ، أى لا نصيب له من الوصول والقرب الذى حظى به من هاجر الى الله ورسوله ، وهو قوله : فهجرته الى الله ورسوله ، وهذا من باب حصر المبتدأ في الخبر ، كما تقول : زيد صديقى أى لا صديق له غيرى .

وكأنه — ﷺ — نبه في القسم الثانى بالدنيا التى يريد أن يصيبها ، والمرأة التى يريد أن يتزوجها — على حظوظ النفس ، والوقوف معها ، والعمل عليها كأنه ما كانت

---

(١) آية ٤٢ من سورة النجم .

وإن كان ظاهرها طلب الحظ العاجل ، فقلوه : فهجرته إلى الله ورسوله — هو معنى الارتحال من الأكوان إلى المكون ، وهو المطلوب من العبد وهو مصرح به غاية التصريح .

وقوله : فهجرته إلى ما هاجر إليه — هو البقاء مع الأكوان والتنقل فيها ، وهو الذى نهى عنه وهو مشار به غير مصرح .

فليكن المريد على المهمة ، والنية ، حتى لا يكون له التفات إلى غير ، ولا كونه البيت ولقد أحسن الشاعر في قوله :

وكل ما خلق الله وما لم يخلق
يحقر في همتي كشجرة في مفرق^(١)
قال رجل لأبي يزيد رضى الله تعالى عنه : أوصني . فقال له : إن أعطاك من العرش
إلى الفرش ، فقل له : لا أنت أريد .

وقال أبو سليمان الداراني رضى الله تعالى عنه : لو خيرت بين ركعتين ، ودخول الفردوس — لا اخترت الركعتين ، لأن في الفردوس بحظي ، وفي الركعتين برئ .

وقال الشبل رضى الله تعالى عنه : احذر مكره ، ولو في قوله : « وكلوا وأشربوا »^(٢) يريد : لا تستغرق في الحظ ، ولتكن في كل شيء به ، لا بنفسك ، فقلوه تعالى : « وكلوا واشربوا » وإن كان ظاهره إكراما وانعاما — فإن في باطنه ابتلاء واختباراً ، حتى ينظر من هو معه ، ومن هو مع الحظ .

(١) الشاعر هو المتنبى ، وهذان بيتان من ثلاثة ميم .

أى للمبالى أرتقى	أى عظيم أنقى
وما لم يخلق	وكل ما خلق الله
كشجرة في مفرق	يحقر في همتي

وعجيب أن يتنبى المؤلف — ابن عباد على هذا القول الذى كان في عرف القناد مأخذاً وغلواً أخلاقياً — على المتنبى ، لأن بما خلق الله (الرسول خير الخلق والملائكة ، وأشرف المخلوقات) وكل ذلك لا وجه لا احتقاره ، لا اعتقاداً ولا تصديقاً (المراجع)

(٢) الأعراف / ٣١

الحكمة الرابعة والأربعون

قال ابن عطاء الله :

« رُبَّمَا كُنْتُ^(١) مُسِيئًا^(٢) ، فَأَرَاكَ الْإِحْسَانَ^(٣) مِنْكَ — صُحْبَتِكَ مَنْ هُوَ أَمْنًا^(٤) حَالًا ،

قال ابن عباد :

هذه أعظم آفة تدخل على من خالف ما ذكره ، وصحب من هو دونه في الحال ، وهي استحسانه لما هو عليه ، فيؤديه ذلك إلى رضاه ، عن نفسه ورؤيته لاحسانها ، وهو أصل كل شر كما تقدم^(١).

تعقيب

ترشد الحكمة الى أن صحبتك من هو دونك — شر محض ، لأنها تغطي عنك عيوبك ، وتبين لك كمالك ، فتوجب لك حسن الظن بنفسك ، فتعجب بأعمالك ، وتفتن بأحوالك ، وترضى عن نفسك ، والرضا عن النفس ، ورؤية احسانها — أصل كل شر . أما صحبتك لمن هو أحسن حالا منك — فتجعلك لا ترى من نفسك الا النقصير ، وفي ذلك خير كثير .

(١) رب : هنا : معناها الكثير .

(٢) مسيئًا : يقال : أساء فلان : أي أتى بما يسوء ، وأساء الشيء : لم يحسن . وأساء الى فلان : الحق به ما يسيئه .

(٣) الاحسان : يقال أحسن : فعل ما هو حسن ، وفي القرآن الكريم « ان أحسنهم أحسنم لأنفسكم »

(٤) يشير ابن عباد هنا الى الحكمة السابقة وهي : « لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يملك على الله مقال » .

الحكمة الخامسة والزاهيون

قال ابن عطاء الله :

« مَا قَلَّ عَمَلٌ بَرَزَ مِنْ قَلْبٍ زَاهِدٍ ، وَلَا كَثُرَ عَمَلٌ بَرَزَ مِنْ قَلْبٍ رَاغِبٍ »

قال ابن عباد :

مقادير الأعمال على حسب قلوب العمال ، فما صدر عن الزاهدين في الدنيا من عمل طاعة ، وإن كان قليلا في الحس — فهو كثير على التحقيق ، وما صدر عن الراغبين فيها من عمل بر — وإن كان كثيرا في الحس — فهو قليل على التحقيق ، وذلك لأن الزاهدين سلموا من الآفات التي تقدر في اخلاص أعمالهم من مرآة الناس ، والتصنع لهم ، وطلب الأعواض الدنيوية عليها منهم ، لأنهم زهدوا فيها ، فيتحصل لهم قبول أعمالهم ، فيتوفر لهم قليلها بحسب ذلك ويكثر . والراغبون في الدنيا تعتبرهم الآفات المبطللة لأعمالهم القادحة في اخلاصهم ، بسبب رغبتهم في الدنيا ، فلا تقبل منهم ، فيقل الكثير من أعمالهم ، لوجود النقصان فيها .

وقد قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه : كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل ، فانه لا يقل عمل مع التقوى . وكيف يقل عمل يتقبل ؟!

وقد وصف الله تعالى ذكر المؤمنين بالكثرة ، لما تضمنه من وجود الاخلاص ، وعدم رياء الناس ، فقليل في قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا »^(١) قيل : يعني خالصا ، فسمى الخالص كثيرا ، وهو ما أخلصت فيه النية ،

(١) آية ٤١ من سورة الأحزاب .

لوجه الله العظيم ، ووصف ذكر المنافقين بالقلة ، لما اشتمل عليه من عدم الاخلاص ،
وجود رياء الناس فقال تعالى : « يراعون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا »^(١)
يعنى : غير خالص .

وروى عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه — أنه قال : ركعتان من زاهد
عالم — خير من عبادة المتعبدین المجتهدین الى آخر الدهر أبدا سرمدًا .

وقال بعض الصحابة لصدر التابعين : أنتم أكثر أعمالا واجتهادا من أصحاب
رسول الله ﷺ ، وهم كانوا خيرا منكم ، قيل : ولم ذلك ؟ قال : كانوا أزهد
منكم في الدنيا . وعن بعض الصحابة أيضا ، قال : تابعتنا الأعمال كلها — فلم نر
في أمر الدنيا والآخرة أبلغ من الزهد في الدنيا .

وقال أبو سليمان الداراني رضى الله تعالى عنه : سألت معروفا الكرخي —
رضى الله تعالى عنه — عن الطائعين لله ، بأى شيء قدسوا على الطاعة ؟ فقال :
بإخراج الدنيا من قلوبهم ، ولو كان شيء منها في قلوبهم — ما صلحت لهم سجدة .

وقال الشيخ أبو عبد الله القرشي رضى الله تعالى عنه : شكنا بعض الناس لرجل
من الصالحين : أنه يعمل أعمال البر ، ولا يجد حلاوة في قلبه ، فقال : لأن عندك
بنت ابليس ، وهى الدنيا ، ولا بد للأب أن يزور ابنته في بيتها ، وهو قلبك ، ولا يؤثر
دخوله الا فسادا .

وكان أبو محمد بن سهل — رضى الله تعالى عنه — يقول : يعطى الزاهد ثواب
العلماء والعباد ، ثم يقسم على المؤمنين ثواب أعماله ، قال : ولا يُبرئى في القيامة أحد
أفضل من ذى زهد عالم ورع .

تعقيب :

العمل القليل من الزاهد ليس بقليل ، وذلك لفراغ قلبه ، وسلامة وقته ،
حضوره في عبادته ، والعمل الكثير من غير الزاهد ليس بكثير ، لمزاحمته بالاضداد ،

---

(١) من آية ١٤٢ من سورة النساء .

لأن حقيقة الزهد — برودة الدنيا على القلب . جاء في الخبر : ليس الزهد بتمحريم
الحلال ، ولا باضاعة المال ، إنما الزهد أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يديك .
وفي بعض الأخبار : أن سيدنا عيسى عليه السلام — مر برجل نائم ، والناس
يتعبدون ، فقال له عيسى عليه السلام : قم فتعبد مع الناس ، فقال : تعبدت يا روح
الله ، فقال له : وما عبادتك ؟ قال : تركت الدنيا لأهلها ، فقال له : نعم ، نعمت
المباداة هذه .

الحكمة السادسة والأربعون

قال ابن عطاء الله :

« حُسْنُ الْأَعْمَالِ^(١) — تَفَاجُحُ حُسْنِ الْأَحْوَالِ^(٢) ، وَحُسْنُ الْأَحْوَالِ — مِنْ التَّحَقُّقِ^(٣) فِي مَقَامَاتِ الْإِنزَالِ . »

قال ابن عباد :

حسن الأعمال — توفيقها بما يجب لها من شروط وآداب عبودية لله تعالى ، لا لطلب حظ عاجل ، ولا ثواب آجل .

وحسن الأحوال — أن تكون سائلة من العلل والدعاوى ، موسومة بسمه الصديق . والتحقق في مقامات الانزال — هو ارتواء القلب بما ينزله الحق تعالى فيه من مقامات العلوم والمعارف ، بحيث ينتفى عنه كل شك وريب .

وهذه الثلاثة المذكورة مرتب بعضها على بعض ، وهو معنى ما يقوله الإمام أبو حامد رضى الله تعالى عنه : لا بد في كل مقام من مقامات اليقين : من علم وحال وعمل . فالعلم ينتج الحال ، والحال ينتج العمل . وهذا الكلام الذى ذكره المؤلف رحمه الله تعالى — نوع استدلال على ما قاله فى الزاهد والراغب .

---

(١) الأعمال : حركة الجسم بالمجاهدة . الأحوال : حركة القلب بالمكابدة . المقامات سكون القلب بالطمأنينة . حسن الأعمال : أى خلوها عما يعوقها عن التبول من الرياء ونحوه .

(٢) نتائج حسن الأحوال : أى القائمة بالقلوب من الزهد فى الدنيا ، والاعلاص لله

(٣) من التحقق : أى التمكن

فى مقامات الانزال : أى المقامات التى تنزل فى قلوب المارفين . وهى كتابة عن المعارف الإلهية .

تعقيب :

حركة القلب — تدل على صلاح القلب أو فساده ، لقوله عليه الصلاة والسلام :

« ان في الجسد مضغة ، اذا صلحت — صلح الجسد كله ، واذا فسدت — فسد الجسد كله ، ألا وهى القلب .

فاذا تحقق القلب بالزهد مثلاً ، وصار له حالاً أو مقاماً — ظهر ذلك على جوارحه من الثقة بالله ، والاعتقاد عليه ، وعدم التلهف والجري وراء الأسباب .
وقد قيل : حسن أدب الظاهر — عنوان حسن أدب الباطن .
والرسول ﷺ يقول : لو خشع قلب هذا لحشعت جوارحه .

الحكمة السابعة والأربعون

قال ابن عطاء الله :

« لَا تَتْرُكِ الذِّكْرَ ^(١) ، لِإِعْدَمِ حُضُورِكَ مَعَ اللَّهِ فِيهِ ^(٢) ، لِأَنَّ غَفْلَتَكَ عَنْ وُجُودِ ذِكْرِهِ ^(٣) أَشَدُّ مِنْ غَفْلَتِكَ فِي وُجُودِ ذِكْرِهِ ، فَهَسَى أَنْ يَرْفَعَكَ ^(٤) مِنْ ذِكْرٍ مَعَ وَجُودِ غَفْلَةٍ — إِلَى ذِكْرٍ مَعَ وُجُودِ يَقْظَةٍ ^(٥) ، وَمِنْ ذِكْرٍ مَعَ وُجُودِ يَقْظَةٍ — إِلَى ذِكْرٍ مَعَ وُجُودِ حُضُورٍ ^(٦) وَمِنْ ذِكْرٍ مَعَ وُجُودِ حُضُورٍ — إِلَى ذِكْرٍ مَعَ وُجُودِ غَيْبَةٍ عَمَّا سِوَى الْمَذْكُورِ ^(٧) ، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ^(٨) . »

قال ابن عباد :

الذكر أقرب الطرق الى الله تعالى ، وهو عَلَمٌ على وجود ولايته ، كما قيل :
الذكر منشور الولاية ، فمن وفق للذكر — فقد أعطى المنشور ، ومن سلب
الذكر — فقد عزل . قال الشاعر :

- (١) لا تترك الذكر : يعنى : لا زمه ، وعلوم عليه .
- (٢) لعدم حضورك مع الله فيه . بأن كان قلبك مشغولاً بالسواوس الشيطانية والأفراض الدنيوية .
- (٣) لأن غفلتك عن وجود ذكره — أشد .. لأن غفلتك عنه — اعراض عنه بالكلية وفى ذكره اقبال عليه بوجه ما .
- (٤) هسسى أن يرفعك : أى يرفئك . ذكر مع وجود غفلة : أى غفلة عنه سبحانه .
- (٥) ذكر مع وجود يقظة : أى تيقظ قلب .
- (٦) ذكر مع وجود حضور : أى حضور فى حضرة الاحتراب ، بأن يدخل القلب حضرة الرب ، فيراقبه ولا يففل عنه .
- (٧) غيبة عما سوى المذكور : وهو الله تعالى . وفى هذا المقام ينقطع ذكر اللسان ، أو يخرج من غير قصد ، بل يكون الحق المبين لسانه الذى ينطق به ، لأن صاحبه فى مقام الحب .
- (٨) وما ذلك على الله بعزيز — آية ١٧ من سورة فاطر ، والمعنى ليس ذلك بممتنع فى قدرته ، ولا بهيبد عن كرمه .

والذكر أعظم باب أنت داخله الله ، فاجعل له الانفاس حراما
قال الامام أبو القاسم القشيري رضى الله تعالى عنه : الذكر عنوان الولاية ،
ومنار الوصلة ، وتحقيق الارادة ، وعلامة صحة البداية ، ودلالة صفاء النهاية ، فليس
وراء الذكر شيء ، وجميع الخصال المحمودة — راجعة الى الذكر ، ومنشؤها عن
الذكر ، وفضائل الذكر أكثر من أن تحصى ، ولم لم يرد فيه الا قوله تعالى فى كتابه
العزيز : « فاذكرونى أذكركم »^(١) ، وقوله عز وجل فيما يروى عنه رسول الله
ﷺ : « أنا عند ظن عبدي بى ، وأنا معه حين يذكرنى ، ان ذكرنى فى نفسه —
ذكرته فى نفسى ، وان ذكرنى فى ملأ — ذكرته فى ملأ خير منه ، وإن تقرب إلى
شبرا تقربت منه ذراعاً ، وإن تقرب إلى ذراعاً — تقربت منه باعاً ، وإن أتانى
يمشى — أتيت هرولة » — لكان فى ذلك اكتفاء وعُتية ، وهذا الحديث متفق على
صحته .

قالوا : ومن خصائصه أنه غير مؤقت بوقت ، فما من وقت الا والعبد مطلوب
به : إما وجوباً وإما ندباً ، بخلاف غيره من الطاعات .

قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : لم يفرض الله تعالى على عباده فريضة
الا جعل لها حدا معلوما ، ثم عذر أهلها فى حال العذر — غير الذكر ، فانه لم يجعل
له حدا ينتهى اليه ، ولم يعذر أحدا فى تركه الا مغلوبا على عقله ، وأمرهم بذكره
فى الأحوال كلها ، فقال عز من قائل : « فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى
جنبكم »^(٢) وقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا »^(٣) أى بالليل
والنهار ، وفى البر والبحر ، والسفر والحضر ، والغنى والفقر ، وفى الصحة والسقم ،
والسر والعلانية ، وعلى كل حال .

وقال مجاهد رضى الله تعالى عنه : الذكر الكثير ألا ينساه أبدا ، وروى عن
رسول الله ﷺ : « اذكروا ذكر الله ، حتى يقولوا مجنون » .

فينبغى للعبد أن يستكثر منه فى كل حالاته ، ويستغرق فيه فى جميع أوقاته ،

(١) من آية ١٥٢ من سورة البقرة .

(٢) من آية ١٠٣ من سورة النساء .

(٣) آية ٤١ من سورة الأحزاب .

ولا يغفل عنه ، وليس له أن يتركه لوجود غفلته فيه ، فإن تركه له ، وغفلته عنه — أشد من غفلته فيه ، فعليه أن يذكر الله تعالى بلسانه ، وإن كان غافلا فيه ، فلعن ذكره ، مع وجود الغفلة — يرفعه الى الذكر مع وجود اليقظة ، وهذا نعت العقلاء . ولعل ذكره مع وجود اليقظة — يرفعه الى الذكر مع وجود الحضور ، وهذه صفة العلماء .

ولعل ذكره مع وجود الحضور — يرفعه الى الذكر مع وجود الغيبة عما سوى المذكور ، وهى مرتبة العارفين المحققين من الأولياء .

قال تعالى : « واذكر ربك اذا نسيت^(١) » أى اذا نسيت مادون الله ، عند ذلك تكون ذاكرة لله ، وفى هذا المقام ينقطع ذكر اللسان ، ويكون العبد محمواً فى وجود العيان ، وفى هذا المعنى أنشدوا :

ما ان ذكرتك الا هم يلعننى   سرى وقلبي وروحي عند ذكراك
حتى كأن رقيباً منك يهتف لى   اياك ويحك والتذكارات اياك
أما ترى الحق قد لاحت شواهد   وواصل الكل من معناه معناه
وقال الواسطى مشيراً الى هذا المقام : الذاكرون فى ذكره أكثر غفلة من الناسين لذكره لأن ذكره سواء^(٢)

وقال ابو العباس بن البناء فى كلام ذكره على مقدمة كتاب أبى العزّ تقي الدين بن المظفر الشافعى ، وهو كتاب « الاسرار العقلية فى الكلمات النبوية » : ورأيت هذا الكلام بخطه رحمه الله : ومن أحسن الذكر ما هاج عن خاطر واراد من المذكور جل ذكره ، وهذا هو الذكر الخفى ، عند المتصوفة على الاستمرار والتحكم فى الاسرار .

وأما قولهم : حتى يتمكن الذاكر الى حالة يستغرق بها عن الذكر — فليس ذلك تمكن حلول ولا اتحاد . بل حكمة وقدرة من عزيز حكيم .

---

(١) من آية ٢٤ من سورة الكهف .

(٢) يريد أن حقيقة ذات الله غير حقيقة الذكر الذى يفعله العبد الذاكر : وقد عبر عن هذه الفكرة تعبيراً شديد الاختصار والإنجاز حين قال « لأن ذكره سواء » (المراجع)

وبيان ذلك : أن يكون القلب عند الذكر في الذكر فارغا من الكل ، فلا يبقى فيه غير الله جل ذكره ، فيصير القلب بيت الحق ، ويمتلئ منه ، فيخرج الذكر من غير قصد ولا تدبير ، وحيث أن يكون الحق المبين لسانه الذي ينطق به ، فإن بطش هذا الذاكر — كان يده الذي يبطش بها ، وإن سمع — كان سمعه الذي يسمع به قد استولى المذكور العلى على الفؤاد ، فامتلكه ، وعلى الجوارح ، فصرفها فيما يرضيه ، وعلى الصفات من هذا العبد ، فقلها كيف شاء في مرضاته ، فلذلك يخرج الذكر من غير تكلف ، وتنبعث الأعمال بالطاعات : نشاطا ولذة من غير كلال .

« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم »^(١) إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون^(٢) وقد وصف الله قلب أم موسى عليه السلام بمعنى ذلك في قوله الحق : « وأصبح فؤاد أم موسى فارغا »^(٣) أى فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى ، فكادت أن تبدى به من غير قصد منها لذكره ولا تدبير . بل كان تركها للتصريح بذكره — صبرا لما ربط الله على قلبها ؛ لتكون من المؤمنين بما أوحى إليها من قبل في شأن موسى ، وبأنه من المرسلين .

وبذلك يندفع الإشكال الذي ذكره أبو العز ، ووصفه بالعظم ، وهو اجتماع الضدين في بادئ الرأي : وهما الذكر والغفلة عن الذكر .

وهذه المعالم والمراق لا يعرف حقائقها إلا السالكون وجدانا ، والعلماء إيمانا وتصديقا ، فإياك التأكيد بآيات الله ، فتكون من الصم البكم في الظلمات . ولما كان المذكور لا يجوز عليه وصف الفقد والعدم ، ولا يمتنع حجاب ، ولا يحويه مكان ولا يشتمل عليه زمان ، ولا يجوز عليه الغيبة بوجه ، ولا يتصف بحوادث المحدثين ، ولا يجرى عليه صفات المخلوقين — فهو حاضر عينا ومعنى ، وشاهد سرا ونجوى ، إذ هو القريب من كل شيء ، وأقرب إلى الذاكر له من نفسه ، من حيث لا يباد له ، والعلم به ، والمشيئة فيه ، والقدرة والتدبير له ، والقيام عليه .

(١) آية ٤ من سورة الجمعة

(٢) آية ١٢٨ من سورة النحل

(٣) من آية ١٠ من سورة القصص

خلق الخليفة ، فلا تلحقه أوصافها ، وأوجد الأعداد ، فلا تحصره معانيها ، سبحانه هو العلي الكبير ، انتهى كلام الشيخ أبي العباس رحمه الله في معنى المقام الثالث من مقامات الذكر ، وهو في غاية الحسن والتحقيق مشيراً الى توحيد الخواص من أهل هذا الطريق ، فلا ينبغي أن يستبعد العبد الوصول الى هذا المقام الكريم ، فليس ذلك بعزيز علي الفتاح العليم ، فعلى العبد القيام بحق الأسباب ، ومن الله رفع الحجاب .

الحكمة الثامنة والأربعون

قَالَ ابْنُ عَطَاءٍ اللَّهُ :

« مِنْ عَلَامَاتِ مَوْتِ الْقَلْبِ — عَدَمُ الْحُزْنِ عَلَى مَا فَاتَكَ مِنَ الْمَوَافَقَاتِ ، وَتَرْكُ النَّدَمِ عَلَى مَا فَعَلْتَهُ مِنْ وُجُودِ الزُّلَّاتِ » .

قال ابن عباد :

القلب اذا كان حيا بالايمان — حزن على ما فاته من الطاعات ، وندم على ما فعله من الزلات ، ومقتضى هذا وجود الفرح بما يستعمل فيه من الطاعات ، ويوفق له من اجتناب المعاصي والسيئات . وقد جاء في الخير : « من سرتة حسنته ، وساءته سيئته — فهو مؤمن » .

فإن لم يكن العبد بهذا الوصف ، وعَدِمَ الحزنَ على ما فاته ، والندم على ما أتاه — فهو ميت القلب ، وانما كان ذلك من قِبَلِ أَنْ أَعْمَالَ الْعَبْدِ الْحَسَنَةِ وَالسَّيِّئَةِ — علامتان على وجود رضا الله تعالى عن العبد ، أو سخطه عليه .

فالذي وفق الله تعالى عبده للصالحات — سره ذلك ، لأنه علامة على رضاه عنه ، وغلب حيثئذ رجاؤه ، واذا خذله ، ولم يعصمه — فعمل بالمعاصي — ساءه ذلك ، وأحزنه ، لأنه علامة على سخطه عليه ، وغلب حيثئذ خوفه . والرجاء يبعث على الاجتهاد في الطاعات . وليس من مقتضاه تركها ، وعدم الحزن على ما فاته منها أمنا واغترارا .

والخوف يبعث على المبالغة في اجتناب المعاصي والسيئات ، وليس من مقتضاه فعلها وترك الندم عليها اياساً^(١) وقنوطاً .

(١) اياساً : أى بأساً .

وفى حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، قال : بينا نحن عند رسول الله ﷺ : إذ أتاه آت ، فلما حاذانا ، ورأى جماعتنا — أناخ راحلته ومشى الى النبي ﷺ ، فقال : يا رسول الله ، أوضعت راحلتى من مسيرة تسع ، فسيرتها اليك ستا ، وأسهرت ليلى ، وأظمأت نهارى ، وأنصبت راحلتى لا سألك عن إثنين ، أسهرتالى .

فقال له النبي ﷺ : من أنت ؟ قال زيد الخيل : قال : بل أنت زيد الخير . سل ، فرب معضلة قد سئلت عنها . قال : جئت لأسألك عن علامة الله فيمن يريد ، وعلامته فيمن لا يريد ، فقال له النبي ﷺ : بخ بخ^(١) ! كيف أصبحت يا زيد ؟ قال أصبحت أحب الخير وأهله ، وأحب أن يعمل به ، وإذا فاتنى حننت اليه ، وإذا عملت عملا ، قل أو كثر — ايقنت بثوابه .

قال هي هي بعينها يا زيد ، ولو أراذك الله للأخرى — هيأك لها ، ثم لا يزال فى أى واد هلكت ، فقال زيد : حسبي حسبي ، ثم ارتحل ، ولم يثبت .

---

(١) بخ بخ ، بخ بخ : فقال عند الرضا والأعجاب بالشيء ، أو المدح ، أو الفخر .

الحكمة التاسعة والأربعون

قال ابن عطاء الله :

« لَا يَعْظُمُ الذُّلُّ عِنْدَكَ — عِظْمَةُ تَصُدُّكَ عَنْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى ، فَإِنْ مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ — اسْتَصَغَرَ فِي جَنْبِ كَرَمِهِ ذَنْبُهُ » .

قال ابن عباد :

عظمة الذنب عند مرتكبه على وجهين : أحدهما : أن يَعْظُمَ عنده عظمةُ عمله على التوبة منه ، والاتقلاع عنه ، وصدق العزم على ألا يعود الى مثله ، فهذه عظمة محمودة ، وهي من علامات إيمان العبد ، كما قلنا ، قال عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه : إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه ، وأن الفاجر^(١) يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه ، قال به هكذا فأطاره^(٢) .

ويقال : إن الطاعة كلما اسْتُصْغِرَتْ — كَبُرَتْ عند الله ، وإن المعصية كلما اسْتُعْظِمَتْ صَغُرَتْ عند الله تعالى .

والثاني : أن يَعْظُمَ عنده عظمة توقعه في اليأس والقنوط ، وتؤديه الى سوء الظن بالله تعالى ، فهذه عظمة مذمومة ، قاذحة في الإيمان ، وهي شر عليه من ذنوبه . وسبب ذلك جهله بصفات مولاه المحسن الجواد الكريم ، ووقوفه مع نفسه ، وقياسه بعقله وحده ، ولو كان عارفاً بالله حق المعرفة — لا يستحق ذنوبه في جنب

(١) وفي رواية : والنافق يرى ذنوبه .

(٢) قال به هكذا : أى ضل به هكذا ، وأشار بيده .

كرمه وفضله ، فأى قدر للعبد أو قيمة ؛ حتى يقع في ذنب لا يسعه عفو ربه ،
ويكبر عليه أن يغفره ؟!

قال في التنوير : واعلم أنه لا بد في مملكته من عباد هم نُصَبُ الجِلم ، وحمل
ظهور الرحمة والمغفرة ، ووقوع الشفاعة .

وأفهم قوله ﷺ : « والذى نفسى بيده ، لو لم تذبوا — لذهب الله بكم ،
ولجاء بقوم يذنبون ، فيستغفرون الله تعالى ، فيغفر لهم » .

وقوله ﷺ : « شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى »

وجاء رجل إلى الأستاذ أبى الحسن قدس الله سره العزيز ، فقال : يا سيدى
بكان البارحة بجوارنا من المنكرات كيت وكيت ، وظهر من ذلك الرجل استغراب
أن يكون هذا ، فقال : يا هذا ! كأنك تريد ألا يعصى الله تعالى في مملكته ! من
أحب ألا يعصى الله في مملكته — فقد أحب ألا تظهر مغفرته ! وألا تكون شفاعة
رسول الله ﷺ له ! وكم من مذنب — كثرت إساءته وغالفته — وجبت له الرحمة
من ربه ، فكان له راحا ، وبقدر إيمانه وإن عصا عالما . أ هـ .

فلا ينبغي للعبد أن يستعظم ذنبه ؛ استغظاما يؤديه الى أن يلقى يديه إياسا من روحه ،
وقنوطا من رحمته ، وسوء ظن به .

بل عليه أن يتوب الى ربه منه ، ويرجع اليه عنه ، ويعلم حكمة الله تعالى في تسليطه
عليه ، وتخليته بينه وبينه .

وفي الخبر عن رسول الله ﷺ : « لولا أن الذنب خير للمؤمن من العُجب —
ما خلّى الله تعالى بين مؤمن وبين ذنب أبدا » .

فنبهك بهذا على أن الذنب مانع من وجود العجب الذى هو حجاب بين العبد
وبين مولاه ، لأن صاحبه ناظر الى نفسه ، لا الى ربه ، مستعظم لطاعته وعبادته ،
ملاحظ لذلك ، ومسكن له ، بخلاف ذلك الذنب ، لأنه يوجب له الخوف
والخجل ، واللجأ الى الله تعالى ، والفرار اليه من نفسه .

والعُجب يصرف العبد عن الله تعالى ، والذنب يصرفه اليه ، والعُجب يقبل به على
نفسه ، والذنب يقبل به على ربه ، والعجب يؤديه الى الاستغناء ، والذنب يؤديه

الى الافتقار ، وأحب أوصاف العبد الى الله عز وجل — افتقاره الى مولاه ، وأشرف
أحوال المؤمن — ما يرده اليه ، ويقبل به عليه .

تعقيب :

لما افادت الحكمة السابقة أن الندم على المعصية — فيه حياة للقلب — أشارت
هذه الحكمة إلى أن المراد بالندم — هو الندم الذي لا يؤدي بصاحبه الى اليأس من
رحمة الله . إذ إن المطلوب من المسلم أن يكون خائفا راجيا ، تحقيقا لقوله تعالى :
« ويرجون رحمته ويخافون عذابه » من آية ٥٧ من سورة الاسراء وقوله تعالى : « انهم
كانوا يسارعون في الخيرات ، ويدعوننا رغبا ورهبا » (من آية ٩٠ من سورة
الأنبياء) .

فمن عرف ربه — استصغر — في جنب كرم الله — ذنبه . قال تعالى : « إن الله
لا يفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » (من آية ١١٦ من سورة
النساء) . وفي الحديث الصحيح : « أن العبد اذا أذنب الذنب ، فقال : يارب ،
اغفر لي . قال الله تعالى : اذنب عبي ذنبا ، فعلم أن له ربا ، يغفر الذنب ، ويأخذ
به ، أشهدكم بأنى قد غفرت له . . الحديث » .

ولله در القائل :

ذنوبى — إن فكرت فيها — كثيرة	ورحمة ربي — من ذنوبى — أوسع
هو الله مولاي الذى هو خالقي	وإلى له عبد : أذل وأخضع
وما طمعى فى صالح ، قد عملته	ولكننى — فى رحمة الله — أطعم

الحكمة الخمسون

قال ابن عطاء الله :

« لَا صَغِيرَةَ إِذَا قَابَلْتَكَ عَدْلُهُ ، وَلَا كَبِيرَةَ إِذَا وَاجَهْتَكَ فَضْلُهُ ،

قال ابن عباد :

إذا ظهرت الصفات العلية — بطلت أعمال العاملين ، فإذا ظهرت صفة العدل على من أبغضه ومقته — بطلت حسناته ، وعادت صغائره كبائر .

وإذا ظهر وصف الكرم والفضل لمن أحبه — اضمحلت سيئاته ، ورجعت كبائره صغائر . قال يحيى بن معاذ رضى الله عنه : إن وضع عليهم عدله — لم تبق لهم حسنة ، وإن نالهم فضله — لم تبق لهم سيئة .
ومن دعائه رضى الله تعالى عنه : إلهى ! إن أحببتنى — غفرت سيئاتى ، وإن مقتنى — لم تقبل حسناتى .

وما أحسن قول سيدى أنى الحسن الشاذلى رضى الله تعالى عنه فى دعائه ومناجاته : واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ، ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت ؛ فالإحسان لا ينفع مع البغض منك ، والاساءة لا تضر مع الحب منك .
وسأئى من مناجاة المؤلف رحمه الله فى مثل هذا المعنى قوله : إلهى ! كم من طاعة بنيتها ، وحالة شيدتها — هدم اعتمادى عليها عدلك . بل أقالنى منها فضلك .

تعقيب

إذا قابلك الحق — سبحانه وتعالى بعدله — لم تبق لك صغيرة ، وعادت

صغائرك كبائر . واذا واجهك الحق بفضله وكرمه واحسانه — لم تبق لك كبيرة ، وعادت كبائرك صغائر . فكل الذنوب كبائر اذا قابل العبد عدل الله تبارك وتعالى ، وكل الكبائر صغائر اذا قابل العبد فضل الله ، فمن سبقت له العناية لا تضربه الجناية . وفيما أوحى الله إلى بعض أنبيائه : قل لعبادى الصديقين : لا يغتروا ، فإنى إن أقم عليهم عدلى وقسطى — أعذبهم غير ظالم لهم ، وقل لعبادى المذنبين لا يقتطعوا فإنى لا يتعاضمنى ذنب أغفره لهم .

وقال تعالى : « نبيء عبادى أئى أنا الغفور الرحيم . وأن عدائى هو العذاب الأليم » (آيه ٤٩ من سورة الحجر) وقال عز وجل :

« وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ، وإن ربك لشديد العقاب » (آيه ٦ من سورة الرعد)

الحكمة الحادية والخمسون

قال ابن عطاء الله :

« لَا عَمَلَ أَرْجَى لِلْقُلُوبِ ^(١) مِنْ عَمَلٍ يَنْبَغُ عَنْكَ شُهُودُهُ ^(٢) وَيُحْتَقَرُ عَنْكَ ^(٣) وَجُودُهُ »

قال ابن عباد :

في النسخ الموجودة بأيدينا لا عمل أرجى للقلوب ، ومعناه على هذا الوجه :
أى العمل الموصوف بهذه الصفة — لا يلتفت اليه القلب ، ولا يعتبره ، وفي عدم
التفاته واعتباره صلاحه ، وتحرره من رقب رؤيته ، فيبقى حيثن مع ربه ، لا مع
عمله ، ويكون ذلك على حذف مضاف تقديره : لا عمل أرجى لصلاح القلوب ،
أو ماف معناه .

وسأأتى من كلام المؤلف ما يناسب هذا المعنى ، وهو قوله : قطع السائرين
له ، والواصلين اليه عن رؤية أعمالهم ، وشهود أحوالهم الى آخره .
والغالب على الظن أن الذى قصده المؤلف رحمه الله وذكره — انما هو لفظ القبول
فغلط الناسخ فقلب حروفه ، ولا يحتاج الى هذا الى حذف ، وتقديره على هذا الوجه
أن تقول :

---

(١) لا عمل أرجى للقلوب : أى لا عمل من أعمال الير أكر رجاء لصلاح القلوب .
(٢) من عمل ينبغ عنك شهوده : أى بأن تشهد أن الذى وفك له هو الله تعالى ، ولولاه ما صدر منك .
(٣) يحتقر عندك وجوده : أى بالآ تحصد عليه فى تحصيل أمر من الأمور ، كالوصول الى الله ، وذلك لرؤيتك
القصير فيه .

سلامة العمل من الآفات شرط في قبوله ، لأن صاحبه مُتَّقٍ لله تعالى ^(١) .
وقد قال عز من قائل : « إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ . » ^(٢) وإنما يسلم العمل من
الآفات بإتباع النفس في القيام بحقه ، ورؤية تقصيره فيه ، فيغيب عنه إذ ذاك شهوده ،
ويختقر عنده وجوده ، فلا يساكنه ، ولا يعتمد عليه .

فإن لم يكن على هذا الوصف بل كان ناظرا إليه ، ومستعظما له ، غائبا عن
شهود منة الله تعالى عليه في توفيقه له — أوقعه ذلك في العجب ؛ فحبط لذلك
عمله ، وخاب سعيه .

قال أبو سليمان رضى الله تعالى عنه : ما استحسنت من نفسى عملا
فاحتسبته .

وقال على بن الحسين رضى الله تعالى عنه : كل شيء من أفعالك إذا اتصلت
به رؤيتك — فذلك دليل على أنه لا يقبل منك ؛ لأن القبول مرفوع مغيب عنك ،
وما انقطعت عنه رؤيتك — فذلك دليل على القبول :

وقد سئل بعض العارفين : ما علامة قبول العمل ؟ قال : نسيانك إياه ،
وانقطاع نظرك عنه بالكلية ، بدلالة قوله تعالى « إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ
الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ » ^(٣) . قال : فعلامة رفع الحق تعالى ذلك العمل — ألا يبقى عندك منه
شيء ، فإنه إذا بقي في نظرك منه شيء — لم يرتفع إليه ، لبيئونة بين عندتك
وعنديته .

فينبغي للعبد إذا عمل عملا أن يكون كَسِيًّا مُنْسِيًّا ، بما ذكرناه من اتهام النفس ،
ورؤية التقصير ؛ حتى يحصل له قبوله .

---

(١) في بعض النسخ « لا عمل أرجى للقبول » وللعنى : لقول الله له : يقول « ابن عجيبة : لفظ القلوب
أوفق للسباق ، إذ الكلام كله في موت القلوب وحياتها .

(٢) من آية ٢٧ من سورة المائدة .

(٣) من آية ١٠ من سورة فاطر .

الحكمة السادسة والخمسون

قال ابن عطاء الله :

« النورُ جُنْدُ القلب^(١) ، كما أنَّ الظلمةَ جُنْدُ النفس^(٢) ، فإذا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَنْصُرَ عَبْدَهُ^(٣) — أَمَدَهُ بِجُنُودِ الْأَنْوَارِ^(٤) ، وَقَطَعَ عَنْهُ مَدَدَ الظُّلَمِ^(٥) ، وَالْأَغْيَارِ^(٦) »

قال ابن عباد :

نور التوحيد واليقين ، وظلمة الشرك والشك — جندان للقلب ، والنفس ، والحرب بينهما سجال ، فإذا أَرَادَ اللهُ نصرة عبده — أمد قلبه بجنوده ، وقطع عن نفسه مدد جنودها ، وإذا أَرَادَ خذلان عبده — فعل العكس .

فاذا مال القلب الى العمل بأمر محمود مؤلم في الحال ، متلذذ به في المآل ، ومالت النفس الى العمل بأمر مذموم متلذذ به في الحال ، مؤلم في المآل ، وتنازعا وتقاتلا سارع النور — الذى هو من أمر الله تعالى ورحمته — الى نصرة القلب ، وبادرت الظلمة التى هى من وساوس الشيطان ، ولته^(٧) — الى نصرة النفس ، وقام صف القتال بينهما .

-
- (١) النور جند القلب : أى يتوصل به القلب الى ما يقصده ، ويهتجه اليه ، وهو حضرة الرب .
 (٢) الظلمة جند النفس : أى تتوصل بها الى مقصودها ، وهو الشهوات والأغراض الماجلة
 (٣) ينصر عبده : أى يمينه على نفسه ، وقمع شهواتها .
 (٤) أمدّه بجنود الأنوار : أى بجنود هى الأنوار ، أو الانوار الشبيهة بالجنود .
 ومعنى « أمدّه » أمد قلبه . وفى رواية الشيخ « زروق » أيده .
 (٥) قطع عنه مدد الظلم : أى قطع عنه مددا : هو الظلم : يفتح اللام : جمع ظلمة .
 (٦) الظلم والأغيار : هنا العطف من عطف المرافف فالظلم هى الأغيار .
 (٧) لته : للشدة ، ويقال أصابت فلان من الجن لته ، وهو المس والشىء القليل .

فإن سبقت للعبد من الله تعالى سابقة السعادة — اهتدى القلب بنور الله تعالى واستهان بالعاجلة ، وزغب في الآجلة ، وعمل القلب بما مال اليه ، وإن آلمه في الحال ، لما يرجوه من التمتع به في المآل ، وإن سبقت له من الله الشقاوة — والعياذ بالله — ذهل القلب عن النور ، وأعمته الظلمة عن منفعة الآجل ، واغتر بلذة العاجل ، وعمل بما مال اليه نفسه ، وإن آلمه في المآل ، لما يحصل لها من لذة الحال ، وعند التقاء الصفيين ، والتحام القتال بين الجندين — لا سبيل للعبد الا فروعه الى الله تعالى ، وليأذه به ، وكثرة ذكره ، وصدق توكله عليه ، واستعاذته من الشيطان الرجيم .

وهذه العبارات الخمس^(١) من قوله : « إنما أورد عليك الوارد ، لتكون به عليه واردا » الى هنا — تفنن فيها صاحب الكتاب ، وكررها بألفاظ مختلفة ، والمعاني فيها متقاربة ، وهذه عادته في مواضع كثيرة من هذا الكتاب ، رضى الله تعالى عنه .

تعقيب

النور جند القلب ، فهو يتوصل به الى ما يقصده ، ويتوجه اليه ، وهو حضرة الرب سبحانه وتعالى ، والظلمة التي هي من وساوس الشيطان — جند النفس الأماراة بالسوء ، والحرب بينهما منجال ، فاذا أراد الله نصر عبده — أمد قلبه بجنود الأنوار ، وقطع عنه مدد الظلم والأغيار ، واذا أراد خذلان عبده — أمد نفسه بالأغيار ، وقطع عن قلبه شوارق الأنوار . فعلى العبد أن يفزع الى ربه عند التقاء هذين الجندين : جند الظلم ، وجند الأنوار ، ويسأل الله الاعانة على هذه النفس الأماراة بالسوء — الى أن يصل الى الله تعالى ، فينقطع حينئذ حكم النفس ، وتصبح مهتورة مغلوطة . « وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم » (من آية ١٢٦ من سورة آل عمران) .

(١) يقصد الحكم السابقة من ٥٢ — ٥٦ .

الحكمة السابعة والخمسون

قال ابن عطاء الله :

« الثَّورُ لَهُ الْكَثْفُ »^(١) ، وَالبَصِيرَةُ لَهَا الْحُكْمُ »^(٢) ، وَالْقَلْبُ لَهُ الْإِقْبَالُ
وَالْإِدْبَارُ »^(٣) .

قال ابن عباد :

هذه ألفاظ مختلفة لمعان متغايرة ؛ فالنور يفيد كشف المعالي المغيبات ؛ حتى
تتضح وتشاهد . والبصيرة التي هي ناظر القلب ، تفيد الحكم ، وهو صحة
ما شاهدته .

والقلب له الإقبال ؛ عملاً بمقتضى ما شاهدته البصيرة ، وله أيضاً الأدبار ؛ تركاً
للعمل بمقتضى ما شاهدته البصيرة .

تعقيب

النور من شأنه أن يكشف الأمور ، ويوضحها ؛ حتى يظهر حسناتها من قبحها .
والبصيرة المفتوحة من شأنها : أن تحكم على الحسن بحسنه ، وعلى القبيح
بقبحه . أما القلب فهو يقبل على ما يثبت صحته ، ويدبر عما يثبت قبحه .

(١) الثور له الكثف : المراد بالنور : الذي يفلته الله في قلب عبده .

ومعنى له الكشف : أى كشف المعالي مثل حسن الطاعة ، وقبح المعصية .

(٢) والبصيرة لها الحكم : البصيرة : هي عين القلب . ومعنى لها الحكم : أى إدراك الأمر الذى شاهدته .

(٣) والقلب له الإقبال والأدبار : الإقبال : أى على ما كشف للبصيرة ، وحكمت بحسنه كالطاعة .

والأدبار : أى عما كشف لها ، وحكمت بقبحه كالمعصية .

فالقلب له الاقبال على ما كشف للبصيرة ، وحكمت بحسنه كالطاعة ، وله الادبار عما كشف لها ، وحكمت بقبحه ، كالمعصية .

فتور القلب هو الأصل ، وما بعده تبع له ، قال تعالى : « أَقَمَّنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ » (من آية ٢٢ من سورة الزمر)
وقال تعالى : « فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ » (من آية ١٢٥ من سورة الأنعام) .

وقال عليه الصلاة والسلام : « ألا إن في الجسد مضغة : إذا صلحت — صلح الجسد كله ، وإذا فسدت — فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب »
(رواه البخارى ومسلم)

الحكمة الثامنة والخمسون

قال ابن عطاء الله :

« لَا تُفْرَحْكَ الطَّاعَةُ ؛ لِأَنَّهَا ، بَرَزَتْ مِنْكَ ، وَأَفْرَحَ بِهَا ، لِأَنَّهَا بَرَزَتْ مِنْ اللَّهِ إِلَيْكَ . (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) » .

قال ابن عباد :

الفرح بالطاعة على وجهين : فرح بها من حيث شهودها من الله تعالى نعمة منه وفضلا ، فهذا هو الفرح المحمود ، وهو الذى طلب من العبد ، وهذا هو مقتضى شكرها .

وفرح بها من حيث ظهورها من العبد باختياره وإرادته ، وحوله وقوته ، فهذا هو فرح مذموم ، منى عنه ، وهو كفران النعمة ، وهو من العُجب المُخبط للعمل ، فالفرح بها على هذا الوجه فرح بلا شيء .
وسأأتى فى آخر الكتاب أنواع الفرح بالنعم — وما يحمد منها ، وما يذم — تامة مستوفاة .

تعقيب

لا يكن فرحك بالطاعة من حيث صدورها عنك ، باختيارك وحولك وقوتك ، فهذا هو الفرح المذموم المنهى عنه .

وإنما ليكن فرحك بالطاعة من حيث تفضل الله بها عليك ، فهي نعمة منه اليك ، وفضل من الله عليك ، وهذا هو الفرح المحمود المطلوب من العبد ، وهو المقتضى شكر النعمة لقوله تعالى : ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ .

(من آية ٧ من سورة ابراهيم) .

فان ظهرت منك — أيها المريد — طاعة ، فلا تفرح بها حيث إنها برزت منك فتكون مشركا بربك ، فان الله غنى عنك وعن طاعتك . قال تعالى : ﴿ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ (آية ٦ من سورة العنكبوت) . وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل :

« يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم — كانوا على اتقى قلب رجل واحد — ما زاد ذلك فى ملكى شيئا » الحديث .

— وإنما تفرح بها من حيث أنها هدية من الله اليك ، تدل على أنك من مظاهر كرمه وفضله ، فالفرح إنما هو بفضل الله ورحمته ، قال تعالى ﴿ قُلْ يَفْضَلُ اللَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (آية ٥٨ من سورة يونس)

الحكمة التاسعة والخمسون

قال ابن عطاء الله :

« قَطَعَ السَّائِرِينَ لَهُ ^(١) ، وَالْوَاصِلِينَ إِلَيْهِ ^(٢) عَنْ رُؤْيَا أَعْمَالِهِمْ ، وَشُهُودِ أَحْوَالِهِمْ : أَمَّا السَّائِرُونَ ^(٣) — فَلَاكُلُّهُمْ لَمْ يَتَّحَقَّقُوا الصَّدَقَ مَعَ اللَّهِ فِيهَا — وَأَمَّا الْوَاصِلُونَ ^(٤) فَلِكُلِّهِمْ غَيْبٌ بِشُهُودِهِ عَنْهَا . »

قال ابن عباد :

لقد أسبغ الله نعمته على الفريقين ، حيث فعل معهم ذلك ؛ لأنه أبفاهم معه ، ولم يدعهم لسواه ، فالواصلون — فعل ذلك بهم طوعا منهم ، والسالكون فعل ذلك بهم كرها « والله يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً ^(٥) . »
فالواصلون قطعهم عن ذلك ، لشهودهم له في حضرة قربه ، ومن شاهده — لم يشهد معه غيره ، إذ محال أن يراه ، ويشهد معه سواه .

(١) قطع : أى حجب ومنع ، قال « ابن عجيبة » قطع بمعنى غيب . ولو عبر به لكان أظهر وأسهل ، لما في تعبير القطع من الشؤم . ثم قال : وفي عبارته شيء من النقص ، فلو قال : غيب السائرين ، فلاكُلُّهم لم يتحققوا فيها الصديق مع الله ، وأما الواصلون ، فلاكُلُّهم لم يشهدوا مع الله سواه .
قطع السائرين له : أى حجبهم عن رؤية أعمالهم . وفاعل قطع : ضمير يعود الى الحق سبحانه وتعالى ، والسائرين والواصلين مفعول به « .

(٢) قطع الواصلين إليه : أى منهم عن شهود أحوالهم . ففى الكلام لف ونشر مرتب كما يقول علماء البلاغة والبدیع .

(٣) أما السائرُونَ فلاكُلُّهم لم يتحققوا الصديق مع الله فيها : أى لرؤيتهم نقصا بعدم حضور قلوبهم مع الله حال فعلها ، فهم دائما متممون نفوسهم في توفية أعمالهم حقها .

(٤) وأما الواصلون فلاكُلُّهم غيبهم بشهوده عنها : أى أنهم نسبوها إليه ثبوتاً من حولهم وقوتهم .

(٥) من آية ١٥ من سورة الرعد .

والسالكون قطعهم عن ذلك عدم تحققهم بالصدق أو البراءة من الدعوى ،
فهم أبدا مُتَّهَمُونَ لأنفسهم فى توفية أعمالهم ، وتصفية أحوالهم .

قال النهرجورى رضى الله تعالى عنه : من علامات من تولاه الله فى أحواله —
أن يشهد التقصير فى إخلاصه ، والغفلة فى أذكاره ، والنقصان فى صدقه ، والفتور
فى مجاهداته ، وقل المراجعة فى فقره ، فتكون جميع أحواله عنده غير مرضية ، ويزداد
فقرا الى الله فى قصده وسيره ؛ حتى يفنى عن كل ما دونه .

وقال أبو عمرو اسماعيل بن نجيذ رضى الله تعالى عنه : لا يصفو لأحد قدم
فى العبودية ؛ حتى تكون أفعاله عنده كلها رياء ، وأحواله كلها عنده دعاوى .
وقال أبو يزيد رضى الله تعالى عنه : لوصفت لى تهليلة واحدة — ما باليت
بعدها بشيء . والى هذين المقامين — تشير الحكاية التى تروى عن الواسطى رضى
الله تعالى عنه ، وذلك أنه لما دخل نيسابور — سأل أصحاب أئى عثمان رضى الله
تعالى عنه : بماذا كان يأمركم شيخكم ؟

فقالوا : كان يأمرنا بالتزام الطاعات ، ورؤية التقصير فيها . فقال : أمركم
بالجوسية المحضة ، هلا أمركم بالغيبة عنها بشهود مُجْرِيها وَمُنْشِقِها^(١)

قال الاستاذ أبو القاسم القشيرى رضى الله تعالى عنه : وإنما أراد الواسطى بهذا
صيانتهم عن محل الإعجاب ، لا تعريجا فى أوطان التقصير ، أو تجويزا للاخلال بأدب
من الآداب .

تعقيب

الحق سبحانه وتعالى — غيب الساترين له ، والواصلين اليه عن رؤية أعمالهم
الظاهرة وشهود أحوالهم الباطنة

---

(١) يريد بذلك ترقى همهم الى مقام الرفان ، لا تحقير ما هم عليه ، فإنه من الاحسان .

أما الساترون فلأنهم يهتمون أنفسهم على اللوام ، فمهما صدر منهم احسان ، ولا ح لهم يقظة — رأوها فى غاية الخلل والنقصان ، فاستحيوا من الله أن يعتمدوا عليها ، أو يعتدوا بها ، فغابوا عن أعمالهم وأحوالهم ، واعتمدوا على ربهم .
سئل بعض العارفين : ما علامة قبول العمل ؟ قال : نسيانك إياه ، وانقطاع نظرك عنه بالكلية . قال تعالى : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ (من آية ١٠ من سورة فاطر) .

وأما الواصلون ، فلأنهم فانون عن أنفسهم ، غائبون فى شئون معبودهم ، إذ محال أن تشهدوا ، وتشهد معه سواه (ابن عجيبة) فى « إيقاظ الهمم » .
قال بعضهم : لا تنظر الى عملك — وان صبح — وانظر لمن وفقك اليه .
وقال تعالى : ﴿ ان أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقى إلا بالله ، عليه توكلت واليه أنيب ﴾ (من آية ٨٨ من سورة هود) .

الحكمة الستون

قال ابن عطاء الله :

« مَا بَسَقْتُ أَغْصَانُ ذُلٍّ إِلَّا عَلَى بَذْرِ طَمَعٍ »

قال ابن عباد :

البسوق : الطول : يقال بسقت النخلة بسوقا اذا طالت ، قال الله تعالى ، والنخل باسقات. والأغصان : جمع غصن ، وهو ما تشعب عن سوق الشجر ، ويجمع أيضا على غصون .

والبذر : الحب الذى يزرع ، وهذه كلها استعارات مليحة .

والطمع من أعظم آفات النفوس وغيوبها القادحة فى عבודتها ، بل هو أصل جميع الآفات لأنه محض تعلق بالناس ، والتجاء اليهم ، واعتماد عليهم ، وعبودية لهم ، وفى ذلك من المذلة والمهانة مالا مزيد عليه ، ولا يحل للمؤمن أن يذل نفسه ، والطمع مضاد لحقيقة الايمان الذى يقتضى وجود العزة .

والعزة التى اتصف بها المؤمنون — انما تكون برفع همهم الى مولاهم ، وطمانينة قلوبهم إليه ، وثقتهم به ، دون من سواه ، فهذه هى العزة التى منحها الله عبده المؤمن .

قال الله تعالى : « وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ^(١) »

وكما أن العزة من صفات المؤمنين — كذلك المذلة من أخلاق الكافرين والمنافقين ، قال الله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ » ^(٢).

(١) من آية ٨ من سورة المائدة .

(٢) آية ٢٠ من سورة المجادلة .

قال أبو بكر الوراق الحكيم^(١) رضى الله تعالى عنه : لو قيل للطمع من أبوك ؟ قال الشك في المقدور ، ولو قيل له : ما حرقك ؟ قال : اكتساب الذل . ولو قيل : ما غابتك ؟ قال الحرمان .

وقال أبو الحسن الوراق النيسابورى رضى الله تعالى عنه : من أشير في نفسه محبة شيء من الدنيا — فقد قتلها بسيف الطمع ، ومن طمع في شيء ذل ، وبذل هلك . وقد قيل في ذلك :

أُتِطْمَعُ فِي لَيْلِي وَتَعْلَمُ أَنَّمَا تُقَطِّعُ أَعْنَاقَ الرِّجَالِ الْمَطَامِعُ
فَالطَّامِعُ لَا مَحَالَةَ فَاسِدُ الدِّينِ ، مَفْلَسٌ مِنْ أَنْوَارِ الْيَقِينِ . قال في التنوير^(٢) :
وتفقد وجود الورع من نفسك أكثر مما تفقد ما سواه ، وتظهر من الطمع في الخلق ؛ فلو تظهر الطامع فيهم بسبعة أبحر — ما طهره إلا اليأس منهم ، ورفع الهمة عنهم .

قال : وقدم على بن أبى طالب رضى الله عنه — البصرة ، فدخل جامعها فوجد القصاص يقصون ، فأقامهم ، حتى جاء إلى الحسن البصرى رضى الله عنه ، فقال : يا فتى ! إني سائلك عن أمر ، فإن أجبتني عنه أبقيتك ، وإلا أقمته ، كما أقمته أصحابك . وكان قد رأى عليه سميتا وهديا ، فقال الحسن : سل عما شئت .

قال : ما ملاك الدين ؟ قال : الورع . قال : فما فساد الدين ؟ قال : الطمع قال : اجلس ، فمثلك من يتكلم على الناس .

قال : وسمعت شيخنا رضى الله عنه يقول : كنت في ابتداء أمرى بشفر الاسكندرية ، جئت إلى بعض من يعرفنى ، فأشربت منه حاجة بنصف درهم ، ثم قلت في نفسي لعله لا يأخذ منى ، فهتف إلى هاتف : السلامة في الدين بترك الطمع في المخلوقين قال : وسمعت يقول : صاحب الطمع — لا يشبع أبدا ! ألا ترى أن حروفه كلها مجوفة : الطاء والميم والعين ! ثم قال بعد هذا : فعليك أيها المريد برفع همتك عن الخلق ولا تذلل لهم ، فقد سبقت قسمتك وجودك ، وتقدم ثبوته

(١) أبو بكر الوراق الحكيم : هو أبو بكر محمد بن عمر الوراق الترمذى : أقام ببلغ وصحب أحمد بن حنبل ، وله تصانيف في الرياضيات .

(٢) التنوير لانسقاط التدبير تأليف الشيخ الإمام القطب الرباني ابن عطا الله السكندرى .

ظهورك ، واسمع ما قاله بعض المشايخ : أيها الرجل : ما قدر لماضيئك أن يَمْضُغاه — فلابد أن يَمْضُغاه ، فَكُلُّهُ — وَيُخَكُّ — يَرْزُ ، ولا تأكله بِذُلِّ .

قلت : تقدم الآن من كلامه في التنوير : ذكر الورع في مقابلة الطمع — وكذلك في جواب الحسن لعلّ رضى الله عنهما — لما سأله مستخبراً له عن صلاح الدين ، وفساده في الكلام الذى حكاه عنهما . ولا شك أن الورع الظاهر لعامة الناس — وهو ترك الشبهات والتخرج من اقتحام المشكلات — لا يقابل الطمع كل المقابلة .

وقد ذكرنا الطمع ما هو ، وإنما يقابله ورع الخاصة ، وهو عندهم صحة اليقين ، وكال التعلق برب العالمين ، ووجود السكون اليه ، وعكوف الهمم عليه ، وطمأنينة القلب به ، ولا يكون له ركون الى غيره ، ولا الانتساب الى خلق ولا كون ، فهذا هو الورع الذى يقابل الطمع المفسد .

وبه يصلح كل عمل مقرب ، وحال مُسْتَعِد ، كما نبه عليه الحسن رضى الله عنه في جوابه المذكور .

قال يحيى بن معاذ رضى الله عنه : الورع على وجهين : ورع في الظاهر : ألا يتحرك الا لله . وورع في الباطن : وهو ألا يدخل في قلبك الا الله . ذكر أن بعضهم كان حريصاً على أن يرى أحداً ممن هذه صفته ، فجعل يجتهد في طلبه ، ويحتال الى التوصل اليه ، بأن يأخذ الشيء بعد الشيء من ماله ، ويقصد به الفقراء والمساكين ، ويقول لمن يعطيه منهم حين المناولة : خذ ، لا لك^(١) ، فكانوا يأخذون ، ولا يسمع من أحد منهم جواباً مطابقاً لما أُراده بكلامه . الى أن ظفر ذات يوم ببغيته ، وحصل على مقصوده ومنيته ، وذلك أنه قال لأحدهم : خذ ، لا لك فقال له : آخذه ، لا منك .

فإن كان للعبث استشراف الى خلق ، أو سَبَيَّْة — نظر اليهم قبل مجيء الرزق أو بعده ، فمقتضى هذا الورع والواجب في حق الأدب — ألا ينيل نفسه شيئا مما يأتيه على هذه الحال ، عقوبة لنفسه في نظره الى أبناء جنسه . كقصّة أيوب الحمائل .

(١) لعل المراد بهذا التعبير : آخذه لله لا لك ، وكان جواب الأعمى : آخذه لا منك ، أى : من الله .

(المراجع) .

مع أحمد بن حنبل رضى الله عنهما . وهى معروفة ، وكما روى عن الشيخ أبى مدين رضى الله عنه .

أتاه جمال بقمح ، فنازعته نفسه ، وقالت له : يا ترى من أين هذا ؟ فقال لها : أنا أعرف من أين هو ، يا عدوة الله ، وأمر بعض أصحابه أن يدفعه لبعض الفقراء عقوبة لها ، لكونها رأت الخلق — قبل رؤية الحق تعالى . وقد قيل : أحل الحلال ما لم يخطر لك على بال ، ولا سألت فيه أحدا من النساء والرجال . وقد صرح بهذا المعنى الذى ذكرناه ، وأوضح الغرض الذى قصدناه — شيخ الطريقة ، وإمام أهل الحقيقة من المتأخرين — أبو محمد عبد العزيز المهدوى رضى الله عنه ، فإنه قال : اعلم أن الورع ألا يكون بينك وبين الخلق نسبة فى أخذ وعطاء أو قبول أو رد ، وأن يكون السبق لله تعالى ، وهو أن يأتى إليه طاهرا من جميع الأشياء . والعلم والعمل كما قال : « ولقد جئتمونا فرادى كما تحلقنكم أول مرة »^(١)

وقال أيضا : الورع ألا يخطر الرزق بالبال ، ولا يكون بينه وبينه نسبة : لا فى التحصيل ولا عند المباشرة ، لأنه لا يدرى : أياكل أم لا ؟ وقال أيضا : الورع ألا تتحرك ولا تسكن الا وترى الله فى الحركة والسكون ، فإذا رأى الله ذهب الحركة والسكون ، وبقي مع الله . فالحركة ظرف لما فيها ، كما قال بعضهم : ما رأيت شيئا الا رأيت الله فيه ، فإذا رأى الله — ذهب الأشياء .

وقال أيضا : أجمع العلماء على أن الحلال المطلق — ما أخذ من يد الله بسقوط الوسائط ، وهذا مقام التوكل ، ولهذا قال بعضهم : الحلال هو الذى لا ينسى الله فيه ، الى غير هذا من العبارات التى عبر بها فى هذا المعنى . وقال بعض هذه الطائفة : العبيد كلهم يأكلون أرزاقهم ، ثم يفترون فى المشاهدات ، فمنهم من يأكل رزقه بذل ، ومنهم من يأكل رزقه بامتنان ، ومنهم من يأكل رزقه بانتظار ، ومنهم من يأكل رزقه بعز : بلا مَهَنَّة ولا انتظار ولا ذلة . فأما الذين يأكلون أرزاقهم بذل — فالسؤال . يشهدون أيدى الخلق ، فيبدلون

(١) من آية ٩٤ من سورة الأنعام .

لهم وأما الذين يأكلون أرزاقهم بامتحان فالصَّاع . يأكل أحدهم رزقه بِمَهْنَةٍ وكد .
وأما الذين يأكلون أرزاقهم بانتظار — فالتجار . ينتظر أحدهم تَفَاق سلعته ،
فهو متعذب القلب ، معذب بانتظاره .

وأما الذين يأكلون أرزاقهم بعز من غير مَهْنَةٍ ولا انتظار ولا ذل — فالصوفية
يشهدون العزيز ، فيأخذون قسمتهم من يده بعز^(١) .

قال سهل بن عبد الله رضى الله عنه : ليس مع الايمان أسباب ، انما الأسباب
في الاسلام .

قال الشيخ أبو طالب رضى الله تعالى عنه . معناه ليس في حقيقة الايمان —
رؤية الأسباب والسكون اليها ، انما رؤيتها والطمع في الخلق — يوجد في مقام
الاسلام .

وقد عقد المؤلف رحمه الله تعالى في « لطائف المنن »^(٢) — فصلا في هذا
المعنى وجعله لجميع وظائف الآداب الدينية أصلا ومبنى ، فأرنا نقله في هذا الموضوع
من صواب العمل ، والتكفل إن شاء الله بنجاح الأمل .

قال رضى الله عنه : اعلم رحمك الله : أن ورع الخصوص — لا يفهمه
إلا قليل ، فان من جملة ورعهم — تورعهم عن أن يسكنوا لغيره ، أو يميلوا بالحب
لغيره ، أو تمتد أطماعهم في غير فضله وخيره . ومن ورعهم — ورعهم عن الوقوف
مع الوسائط والأسباب ، وخلع الانداد والأرباب ومن ورعهم — ورعهم عن
الوقوف مع العادات ، والاعتماد على الطاعات والسكون الى أنوار التجليات .

ومن ورعهم — ورعهم عن أن تفتتهم الدنيا ، أو ترفعهم الآخرة ، تورعوا عن
الدنيا وفاء ، وعن الوقوف مع الآخرة صفاء .

قال الشيخ عثمان بن عاشوراء : خرجت من بغداد — أريد الموصل ، فأنا أسير
وإذا أنا بالدنيا — قد عرضت على بعزها وجاهاها ، ورفعتها ومراكبها وملابسها

(١) ليس معنى هذا أن الصوفى لا يعمل صائما أو تاجرا ، وانما المراد أنه يعمل لله ، و ينتظر منه الجزاء ، عاجلا
أو آجلا ، دون سؤال ولا منلة .
(المراجع)

(٢) لطائف المنن : لابن عطاء الله السكندرى .

ومزيناتها ومشتبهاتها — فأعرضت عنها ، فعرضت على الجنه بحورها وقصورها
وأبنائها وأثمارها — فلم أشتغل بها ، فقليل لى : يا عثمان . لو وقفت مع الأولى
لحجبتك عن الثانية ، ولو وقفت مع الثانية — لحجبتك عنا — فهذا نحن لك ،
وقسطك من الدارين يأتيك .

وقال الشيخ عبد الرحمن المغربي . وكان مقيما بشرق الاسكندرية — حججت
سنة من السنين ، فلما قضيت الحج — عزمت على الرجوع الى الاسكندرية ، فإذا
العلّى يقول لى : إنك فى العام القابل عندنا ، فقلت فى نفسى : اذا كنت فى العام
القابل ههنا فلا أعود الى الاسكندرية ، فخطر لى الذهاب الى اليمن ، فأتيت الى
عدن ، فأنا يوما على ساحلها ، واذا بالتجار — قد أخرجوا بضائعهم ومتاجرهم .

ثم نظرت فاذا رجل فرش سجاده على البحر ، ومشى على الماء .

فقلت فى نفسى : لم أصلح للدنيا ولا للآخرة ، فاذا العلّى يقول لى : من لم يصلح
للدنيا، ولا للآخرة — يصلح لنا .

وقال الشيخ أبو الحسن رضى الله تعالى عنه : الورع نعم الطريق لمن عجل
ميراثه وأجل ثوابه ، فقد انتهى بهم الورع الى الأخذ من الله ، وعن الله ، والقول
بالله ، والعمل لله وبالله على البينة الواضحة ، والبصيرة الفائقة ، فهم فى عموم
أوقاتهم ، وسائر أحوالهم — لا يدبرون ، ولا يختارون ولا يريدون ولا يتفكرون ،
ولا ينظرون ولا ينطقون ولا يمشون ، ولا يبطشون ولا يتحركون — الا بالله والله ،
من حيث يعلمون ، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر ، فهم مجموعون فى عين
الجمع — لا يتفرقون فيما هو أعلى ، ولا فيما هو أدنى .

وأما أدنى الأدنى — فالله يوزعهم عنه ثوابا ، لورعهم ، مع الحفظ لمنازلات
الشرع عليهم ، ومن لم يكن لعلمه وعمله ميزان — فهو محجوب بدنيا ، أو مصروف
بدعوى ، وميراثه التحرز لخلقه ، والاستكبار على مثله ، والدلة على الله بعمله ، فهذا
هو الحسران المبين ، والعياذ بالله العظيم من ذلك ، والأكياس يتورعون عن هذا
الورع ، ويستعجلون بالله منه .

ومن لم يزد بعلمه وعمله احتقارا لنفسه ، واحتقارا الى ربه ، وتواضعا لخلقه —

فهو هالك . فسبحان من قطع كثيرا من الصالحين بصلاحهم عن مُصْلِحِهِمْ^(١) .

كما قطع كثيرا من المفسدين بفسادهم عن مُوجِلِهِمْ !

« فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم »^(٢) .

قال : فانظر ، فَهَمَّكَ الله سبيل أوليائه ، وَمَنْ عَلَيْكَ بِمُتَابَعَةِ أَحِبَّائِهِ هَذَا الْوَرَعِ
الذى ذكره الشيخ رضى الله عنه — هل كان يصل فهمك الى مثل هذا النوع من
الورع ؟

ألا ترى قوله : قد انتهى بهم الورع الى الأخذ من الله ، وعن الله ، والقول
بالله والعمل لله وبالله على البيئة الواضحة ، والبصيرة الفائقة ، فهنا هو ورع الأبدال
والصديقين ، لا ورع المنقطعين الذى نشأ عن سوء الظن ، وغلبة الوهم ، انتهى .
وإنما أوردنا هذه المعاني ههنا ، تكميلا للفائدة المتعلقة بكلام صاحب « التنوير »
من كون الورع مقابلا للطمع . وسيأتى مزيد بيان فيها فى موضع أنسب من هذا ،
عند قوله : « لا تمدن يدك الى الأخذ من الخلاق » الى آخره .

---

(١) يعنى بذلك تشاغل العبد الصالح بصلاحه عن ذكر ربه ، واستاد الفعل اليه على الحقيقة ، ولعل من هذا

الباب ما تناشده صحابة رسول الله فى إحدى غزواته : والله لو لا الله ما اعتدينا ، ولا تصدقنا ولا صلينا .
فقد استدلوا بصلاحهم الى ربهم لا الى أنفسهم .

(المراجع)

(٢) من آية ٩٨ من سورة النمل .

الحكمة الحاخدية والستون

قال ابن عطاء الله :

« مَا قَدْكَ هَتَّى مِثْلُ الْوَهْمِ »

قال ابن عباد :

الوهم أمر علمي ، وهو ضد الحقيقة الوجودية ، والنفس الناقصة انقيادها الى الأمور الوهمية الباطلة — أشد من انقيادها الى الحقائق الثابتة ، لوجود المناسبة بينهما . والطمع في الناس انقياد الى الأوهام الباطلة ، لأن الطمع تصديق الظن الكاذب ، والطمع فبهم طمع من غير مطمع ، وأرباب الحقائق بمعزل عن هذا ، فلا يتعلق بهمهم الا بالله ولا يتوكلون الا عليه ، ولا يتقون الا به ، قد سقط اعتبار الأوهام والخيالات التي هي متعلقة بالأغيار عن قلوبهم ، فزال عنهم الطمع ، فاتصفوا بصفة القناعة والورع ، فكانت لهم الحياة الطيبة ، والعيشة الراضية . والقناعة مقام عظيم من مقامات اليقين ، وهي من بدايات أحوال الراضين . قال بعض العارفين : لا يكون العبد قانعا ، حتى لو جاء الى باب منزله جميع ما يرغب فيه أهل الدنيا من الاتساع والنعمة ، فعرض عليه — لم ينظر الى ذلك ، ولم يفتح بابه ، قناعة منه بحاله^(١) . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم — في معنى قوله تعالى « فَلَنَحْيِيَنَّه حَيَاةً طَيِّبَةً »^(٢) قال : هي القناعة .

(١) الإشارة هنا الى أن العبد قد انصرف الى القناعة بحاله ونظر الى ما هو عليه ، ولم يكن منه توجه الى الله يتجاوز به دنيا الناس
(٢) من آية ٩٧ من سورة النحل . (المراجع)

تعقيب

لا يقود العبد ، ولا يجره الى الطمع في الخلق ، والتملق لهم ، والتذلل لى في أيديهم — شىء مثل الوهم ، فالعبد عندما يتوهم أن بأيدي الناس — نفعا أو ضرا ، أو عطاء أو منعا — يطمع فيهم ، ويتذلل لهم ، ويعتمد عليهم ، فالوهم يحجب العبد عن الله ، ويصرفه الى ما سواه . أعاذنا الله منه .

فعلى العبد أن يؤمن بأن النافع والضار — هو الله ، وأن أمر الخلق بيد الله ، وأنهم جميعا فى قبضة الله ، وأنهم عاجزون عن نفع أنفسهم ! فكيف يقدرّون على نفع غيرهم ؟!

قال تعالى : « يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم » (آية ٨٨ ، ٨٩ من سورة الشعراء)

والقلب السليم — هو الذى لا تعلق له بشىء الا الله سبحانه وتعالى .

الحكمة الرابعة والستون

قال ابن عطاء الله :

« مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النِّعَمَ ^(١) — فَقَدْ تَعَرَّضَ لِزَوَالِهَا ، وَمَنْ شَكَرَهَا — فَقَدْ قَيَّدَهَا بِعَقَائِلِهَا »

قال ابن عباد :

شكر النعم موجب لبقائها ، والزيادة منها ، وكفرانها وعدم شكرها — موجب لزوالها ونقصانها .

قال الله تعالى : « لئن شكرتم لأزيدنكم » ^(٢) — وقال الله تعالى : إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم « ^(٣) أي : اذا غيروا ما بأنفسهم من الطاعات ، وهى شكر النعم ، — غير الله تعالى ما منه اليهم من الاحسان والكرم . واجتمعت حكماء العرب والعجم على هذه اللفظة ، فقالوا : الشكر قيد النعم . وقالوا : الشكر قيد للموجود ، وصيد للمفقود .

وكان يقال : النعم اذا روعيت بالشكر — فهى اطواق ، واذا روعيت بالكفر — فهى اغلال . والشكر على ثلاثة أوجه : شكر بالقلب ، وشكر باللسان ، وشكر بسائر الجوارح .

(١) للشكر لغة : فعل ينهى عن تعظيم النعم بسبب انعامه .

أما الشكر لى الاصطلاح : فهو صرف العيد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله . من شكرها فقد قيدها بعقائلا : هنا صورة تشبيه النعم بالابل التى من شأنها التفار ان لم تقيد بالعقال .

قال بعض الحكماء : الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود .

(٢) من آية ٧ من سورة ابراهيم .

(٣) من آية ١١ من سورة الرعد

فشكر القلب : أن يعلم أن النعم كلها من الله تعالى ، قال الله تعالى : ﴿ وما بكم من نعمة فمن الله ﴾^(١) وشكر اللسان : الثناء على الله تعالى ، وكثرة الحمد والمدح له ، ويدخل فيه التحدث بالنعم ، وإظهارها ونشرها ، قال الله تعالى : ﴿ وأما بنعمة ربك فحدث ﴾^(٢) .

وقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : تذكروا النعم ، فإن تذكروا شكر . ومن شكر اللسان أيضا — شكر الوسائط بالثناء عليهم والدعاء لهم . وفى حديث النعمان بن بشير — رضى الله عنه : أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله ﴾ .

وعن اسامة بن زيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ أشكر الناس لله — أشكرهم للناس ﴾ .

وسأنى الكلام على هذا المعنى فى آخر الكتاب إن شاء الله تعالى عند كلام المؤلف عليه . وشكر سائر الجوارح : أن يعمل بها العمل الصالح . قال الله تعالى : ﴿ اعملوا آل داود شكرا ﴾^(٣) فجعل العمل شكرا .

وروى عن النبى ﷺ : أنه قام حتى انتفخت قدماه ، فقبل له : يا رسول الله ، أتفعل هذا ، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : أفلا أكون عبدا شكورا . وسأل رجل أبا حازم رضى الله عنه : فقال له : ما شكر العيين ؟ قال : اذا رأيت بهما خيرا — أعلنته — واذا رأيت بهما شرا — سترته ، قال : فما شكر الأذنين ؟ قال : اذا سمعت بهما خيرا — وعيته ، واذا سمعت بهما شرا — دفتته .

قال : فما شكر اليدين ؟ قال : لا تأخذ بهما ما ليس لك ، ولا تمنع حقا هو لله فيهما . قال فما شكر البطن ؟ قال : أن يكون أسفله صبرا ، وأعلىه علما .

(١) من آية ٥٣ من سورة النحل .

(٢) آية ١١ من سورة الضحى .

(٣) من آية ١٣ من سورة سبأ .

قال فما شكر الفرج ؟ قال : كما قال الله تعالى : « والذين هم لغروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين. »^(١)

قال : فما شكر الرجلين ؟ قال : إن رأيت شيئا غبطته — استعملتهما فيه ، وإن رأيت شيئا مقتته — كففتما عن عمله ، وأنت شاكر لله تعالى .
فأما من شكر بلسانه ، ولم يشكر بجميع أعضائه — فمثله كمثل رجل له كساء ، فأخذه بطرفه ولم يلبسه ، فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد ، والثلج والمطر .
وأجمع العبارات للشكر — قول من قال : الشكر معرفة بالجنان ، وذكر باللسان وعمل بالأركان .

والقدر اللازم من شكر النعم — ما قاله الجنيد رضى الله عنه ، حين سأله السرى رضى الله عنه . قال الجنيد رضى الله عنه : كنت بين يدى السرى رضى الله عنه ، وأنا ابن سبع سنين ، وبين يديه جماعة يتكلمون فى الشكر ، فقال لى : يا غلام . ما الشكر ؟ فقلت : ألا يعصى الله بنعمته ! فقال : يوشك أن يكون حظك من الله — لسانك . فلا أزال أبكى على هذه الكلمة !

تعقيب

نعم الله على العباد كثيرة ، وأفضاله عليهم عديدة ، قال تعالى : « ولى أنفسكم أفلا تبصرون » (آية ٢١ من سورة اللّٰهيات) .
وهذه النعم التى أسبغها الله على العباد — لا تعد ولا تحصى . قال تعالى « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لنفور رحيم » (آية ١٨ من سورة النحل)
وقال تعالى : « وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الانسان لظلول كفار » (آية ٣٤ من سورة ابراهيم)
فعلى العبد — دائما — أن يحمد الله ، وأن يشكره — سبحانه وتعالى — على نعمه وفضله .

---

(١) آية ٥ ، وآية ٦ من سورة المؤمنون .

قال تعالى : « وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد » (آية ٧ من سورة ابراهيم) .

قال الشيخ « زروق » في شرحه — شكر النعمة ضامن لثلاثة أشياء : حفظها عن الزوال ، وتغيير الحال ، بالانتقال ، وزيادتها في الحال وبركتها في المال ، واتصال العبد بمولاه على وجه العافية بلا إخلال .

وعدم الشكر ضامن للسلب ، وتشويش القلب ، ومقت الرب «
فما أجمل شكر النعمة ، وما أعظم فضلها ، وما أقبح جحود النعمة وكفرانها ،
ولله در القائل :

إذا كنت في نعمة فارعها   فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم عليها بشكر الإله   فإن الإله سريع النقم

الحكمة الخامسة والستون

قال ابن عطاء الله :

« خَفْ مَنْ وَجُودِ إِحْسَانِهِ إِلَيْكَ ، وَدَوَامِ إِسَاءَتِكَ مَعَهُ — أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ اسْتِذْراجًا لَكَ : (سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ) »^(١).

قال ابن عباد :

الخوف من الاستدراج بالنعم من صفات المؤمنين ، وعدم الخوف منه مع الدوام على الاساءة من صفات الكافرين . يقال : من أمارات الاستدراج — ركوب السيئة ، والاعتراض بزمان المهلة ، وحمل تأخير العقوبة على استحقاق الوصلة ، وهذا من المكر الخفي ، قال تعالى « سنستدرجهم من حيث لا يعلمون » أى لا يشعرون بذلك ، وهو أن يلقى فى أوهامهم — أنهم على شيء ، وليسوا كذلك ، يستدرجهم فى ذلك شيئا فشيئا ، حتى يأخذهم بغتة ، كما قال تعالى : « فلما نسوا ما ذكروا به » — إشارة الى مخالفتهم وعصيانهم — « فتحنا عليهم ابواب كل شيء » ، أى فتحنا عليهم أسباب العافية وأبواب الرفاهية « حتى اذا فرحوا بما أوتوا » من الحظوظ الدنيوية ، ولم يشكروا عليها برجعهم اليها — « أخذناهم بغتة » أى فجأة — « فاذا هم مبلسون »^(٢) — أى آيسون قانطون من الرحمة .

قال سهل بن عبد الله رضى الله عنه فى قوله تعالى : « سنستدرجهم من حيث

(١) من آية ٤٤ سورة القلم . ٢١٨

(٢) آية ٤٤ من سورة الانعام .

لا يعلمون » نلدهم بالنعم ، وننسبهم الشكر عليها ، فاذا ركنا الى النعمة ، وحجبوا عن المنعم أخلصوا .
وقال ابن عطاء الله : كلما أحدثوا خطيئة — جلدنا لهم نعمة ، وأنسيناهم الاستغفار من تلك الخطيئة .

تعقيب

خف — أيها المرید — من دوام احسان الحق اليك : بالصحة والفراغ والمال والبنين مع دوام إساءة لك اليه : بالغفلة والتقصير وعدم الشكر — أن يكون ذلك استدراجا قال تعالى : « سنستلزمهم من حيث لا يعلمون » .

فإن الله — سبحانه وتعالى — ينعم على عباده بنعمه ، ويرسل اليهم من يذكرهم به ، ويدهم عليه ، فاذا أعرضوا — بسط لهم النعم ، حتى اذا اطمانوا ، وفرحوا بما آتاهم الله أدخلهم بختة .

قال تعالى : « ولا يحسن الذين كفروا أنما نللى لهم خير لأنفسهم إنما نللى لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين » (آية ١٧٨ من سورة آل عمران)

فالواجب على الانسان اذا أنعم الله عليه بنعمة — أن يعرف حقها ، وأن يبادر الى شكرها . نطقا واعتقادا وعملا : نطقا بالحمد والشكر باللسان » وأما نعمة ربك فحدث » واعتقادا بشهود المنعم في نعمه واستنادها إليه » وما بكم من نعمة فمن الله » وعملا بصرفها في طاعة الله ، وعدم عصيانه بنعمته » اعملوا آل داود شكرا » فإن فعل هذا — فقد شكر الله ، وأدى حق النعمة ، والا يخيف عليه سلب النعمة أو الاستلراج . وفقنا الله الى شكر نعمه ، وأداء حقها ، ووقانا سلب نعمه واستلراجه .

الحكمة السادسة والستون

قال ابن عطاء الله :

« من جهل المرید - أن یسئ الأدب ، فتوخر العقوبة عنه^(١) ، فيقول : لو كان هذا سوء أدب - لقطع الإمداد^(٢) ، وأوجب الإبعاد^(٣) ، فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر ، ولو لم يكن إلا منع المزید^(٤) . وقد يقام مقام البعد^(٥) - وهو لا يدري ، ولو لم يكن إلا أن يخلقك وما تريد^(٦) . »

قال ابن عباد :

هذا نوع من الاستدراج الذى تقدم ذكره ، وسوء أدب المرید موجب لعقوبته ، ولكن العقوبات مختلفة : فمنها معجلة ، ومنها مؤجلة ، ومنها جلية ، ومنها خفية . فالعقوبة الجلية : العقوبة بالعذاب ، والعقوبة الخفية : العقوبة بوجود الحجاب .

- (١) تؤخر العقوبة عنه : أى لا يعاقب فى ظاهره بالبلايا والاسقام ، ولا فى باطنه بحسب زعمه .
- (٢) قطع الإمداد : بكسر الميم : مصدر أمد ، أو بفتحها : جمع مدد ، وهو ما يرد من فضل الله .
- (٣) أوجب الإبعاد : أى يبعد للمسيء عنه بهلم حضوره معه .
- فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر : هذا تعليل لما قبله ، أى إنما كان ذلك من جهل المرید ، لأنه قد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر .
- (٤) ولو لم يكن إلا منع المزید : أى لو لم يكن من قطع المدد عنه - إلا منع الزيادة من المدد - لكان ذلك كافيا فى قطع الإمداد . فجواب « لو » محذوف .
- (٥) وقد يقام مقام البعد : أى قد يقام ذلك المرید فى مقام البعد ، وهو لا يدري .
- (٦) ولو لم يكن إلا أن يخلقك وما تريد : أى ولو لم يكن من إقامته فى مقام البعد إلا أن يخلقك - أيها السيد للمسيء - وما تريد : بأن يسلط عليك نفسك ، ويمنع نصرتك عليها - لكفى ذلك البعد فجواب « لو » محذوف أيضا .

وفى هذا الأسلوب : التفات من الغيبة الى الحضور ، فابن عطاء الله يتخاطب المرید ، وكأنه حاضر بين يديه ، وذلك لما صدر منه من سوء الأدب .

فالعقوبة بالعذاب لأهل الخطايا والذنوب ، والعقوبة بالحجاب لأهل إساءة الأدب بين يدي علام الغيوب ، وقد تكون العقوبة الخفية والمؤجلة — أشد على المرید من العقوبة الجلية والمعلقة .

ومثال تلك العقوبة الخفية : ما ذكره من قطع المدد عنه ، وإقامته مقام البعد عنه ، وهذا هو مبدأ وقوع الحجاب الذى ذكرناه .

فإذا ابتلى به المرید ، ولم تتداركه رحمة من الله تعالى فى الحال العتيد — كان ذلك موجبا لسقوطه من عين الله ، ووقوع الحجاب على قلبه ، وتبدل الأتس بالوحشة ، وانتساخ الضياء بالظلمة ، ولم يمكنه بعد ذلك معاودة الحال الأولى ، لأنه اذ ذاك تنقطع عنه الامدادات المتصلة ، والواردات المتحصلة ، فتتكشف عنه حينئذ شمس العرفان ، وتستتر عنه الكشوفات والبيان . وهذه جنود الله تعالى فى قلب العبد ، فإذا فقد النصرة من الله تعالى بذلك وقع فى الخذلان ، واستحوذ عليه الشيطان ، فأنساه الذكر ، وحاق به سبى المكر ، ورجع الى متابعة هوى نفسه الامارة ، وخرج من دائرة الصفوة المختارة ، فعوذ بالله من سوء المقذور ، وعدم التوفيق الى مراعاة أوائل الأمور ، وما احتج به المرید لنفسه من الكلام الذى ذكره المؤلف رحمه الله — يقتضى توجه هذه العقوبة إليه ضربة لازب ، لأن قوله : لو كان هذا سوء أدب اغ — دليل على رضاه بحاله واستحسانه لأعماله ، وهذا هو الموجب له عدم المزيد الذى اقتضاه قطع المدد عنه ، ولو كان متوصلا اليه — لازداد عندما يقع منه سوء الأدب ؛ تواضعا لربه ، وافتقارا إليه ، وخوفا من مكروه ، ولم يستحسن حال نفسه ، ولم يرضها .

قال سيدى أبو العباس رضى الله عنه : كل سوء أدب يشمر لك أدبا مع الله تعالى فهو أدب — وهو الذى أوجب له أيضا التخلية بينه وبين ما يريد الذى اقتضى له إقامته مقام البعد ؛ اذ لو كان مقاما فى القرب — لبعد عن رؤية نفسه ، وكان متهما لها فى إرادتها ، وكان واقفا مع مراد الله به ، فإن أقدم على أمر ما بإرادته وشهوته تداركه الله تعالى بالعصمة ، وعوق عليه ما أراده ، وسد عليه مسالكه ، ولم يخله ، وما أراد من ذلك .

ويقال : من علامة التوفيق ثلاث : دخول أعمال البر عليك من غير قصد منك اليها ، وصرف المعاصي عنك مع السعي فيها ، وفتح باب اللجأ . والافتقار الى الله تعالى في كل الأحوال . ومن علامة الخذلان ثلاث : تعمس الطاعات عليك مع السعي فيها ، ودخول المعاصي عليك مع الهرب منها ، وغلق باب اللجأ الى الله تعالى ، وترك الدعاء في الأحوال .

والأدب له موقع عظيم في التصوف ؛ ولذلك قال أبو حفص رضي الله عنه : التصوف كله أدب ، لكل وقت أدب ، ولكل حال أدب ، ولكل مقام أدب . فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال ، ومن ضيع الآداب — فهو بعيد من حيث يظن القرب ، ومردود من حيث يظن القبول .

وقال أبو عبد الله بن خفيف : قال لي رويم : يا بني . اجعل عملك ملحا ، وأدبك دقيقا . وقال بعضهم : الزم الأدب ظاهرا وباطنا ، فما أساء أحد الأدب ظاهرا الا عوقب ظاهرا ، وما أساء أحد الأدب باطنا الا عوقب باطنا . وقال ذو النون المصري رضي الله عنه : اذا خرج المرید عن حد الأدب — فانه يرجع من حيث جاء .

وقال الثوري رضي الله عنه : من لم يتأدب للوقت — فوقته مقت . وقال ابن المبارك رضي الله عنه : نحن الى قليل من الأدب أحوج منا الى كثير من العلم .

وقيل لبعضهم : يأسى الأدب ! فقال : لست بسىء الأدب ! فقليل له : ومن أدبك ؟ فقال : الصوفية .

والآداب اللازمة للمريد عامة في ظاهره وباطنه ، وآداب الظاهر تبع لآداب الباطن ، وآداب الباطن هي التحل بمحاسن الاخلاق كلها . وفي الحديث عن رسول الله ﷺ انه قال : « أدبني ربي فأحسن تأديبي . ثم أمرني بمكارم الأخلاق ، فقال : « خذ العفو وأمر بالعرف ، وأعرض عن الجاهلين »^(١)

---

(١) الآية ١٩٩ من سورة الأعراف .

ولا يحصل لك ذلك بعد توفيق الله تعالى وتأيدِهِ الا بالرياضة والمجاهدة .
قال ابن عطاء الله رضى الله عنه : النفس مجبولة على سوء الأدب ، والعبد مأثور
بملازمة الأدب ، فالنفس تجرى بطبيعتها في ميدان المخالفة ، والعبد يردها بمجاهدته عن
سوء المطالبة ، فمن أطلق عتائها فهو شريكها في فسادها .

ويختلف ما ذكرناه من المجاهدة والرياضة باختلاف الأشخاص ، فرب شخص
ذكرى الفطرة ، كريم السجية سهل المقادة — لا يحتاج في ذلك الى كثير معاناة
ولا تعب ، ورب شخص يكون حاله على عكس هذا — فلا جرم يحتاج الى زيادة
تعب ، وقوة ممارسة وشدة مجاهدة ؛ لرداءة فطرته ، ونقصان غريزته .

وبين هذين درجات لا تحصى ؛ ولهذا كله يحتاج المريد الى صحبة المشايخ
والتأدب بأدابهم ، واتباع أوامرهم ونواهيهم ، لأنه إن لم تجر أفعاله على مراد غيره —
لا يصح له الانتقال عن الهوى ، و لو بلغ في الرياضة والمجاهدة كل مبلغ ، وذلك
لكثافة حجاب نفسه .

وقد سئل الدقاق رضى الله عنه : بماذا يقوم الرجل اعوجاجه ؟ فقال : بالتأدب
بإمام فان من لم يتأدب بإمام — بقى بطلا ، فإذا دام العبد على ذلك — تركت
نفسه ، وطهر قلبه ، وتمدت أخلاقه ، وظهر على ظاهره أنوار ذلك ، فتكون
حركات ظاهره وباطنه مزومة بزمادب الأدب ؛ حتى تنتهي به إلى المحافظة على اجتناب
أمر غير مستنكرة في ظاهر العلم ، ويكون ترك محافظته عليها ذنباً من مثله ، وقد
يعاتب عليه ، وقد يعاقب من أجله .

قال السرى رضى الله عنه : صليت العشاء ، واشتغلت بوردى ليلة من الليالي ،
ومددت رجلى في الخراب — فنوديت يا سرى ! هكذا تجالس الملوك ؟!
فضممت رجلى ، ثم قلت : وعزتك وجلالك — لا مددت رجلى أبداً .
قال الجنيد رضى الله عنه : فبقى ستين سنة ، ما مد رجله ليلاً ولا نهاراً

وقال أبو القاسم القشيري رضى الله عنه : كان الاستاذ أبو على الدقاق رضى
الله عنه لا يستند الى شيء ، فكان يوماً في مجمع ، فأردت أن أضع وسادة خلف
ظهره ، لأني رأيت غير مستند ، فتنحى على الوسادة قليلاً ، فتوهمت أنه تروق

الوسادة ، لأنه لم يكن عليها خرقة ولا سجادة ، فقال : لا أريد الاستناد ، فتألمت بعد ذلك فعلت أنه لا يستند الى شيء أبدا .

وقال أبو القاسم الجنيد رضى الله عنه : كنت جالسا في مسجد الشونيزية ، انتظر جنازة أصلى عليها ، وأهل بغداد على طبقاتهم جلوس ، ينتظرون الجنازة ، فرأيت فقيرا عليه أثر النسك ، يسأل الناس ، فقلت في نفسى : لو عمل هذا عملا يصون به نفسه لكان أجمل به . فلما انصرفت الى منزلى ، وكان لى شيء من الورد بالليل من البكاء والصلاة وغير ذلك ثقل على جميع أورادى ، فسهرت وأنا قاعد ، فغلقتى عينى ، فرأيت ذلك الفقير ، جاءوا به على خوان ممدود ، وقالوا لى : كل لحمه ، فقد اغتبه ، وكشف لى عن الحال ، فقلت : ما اغتبه ، وإنما قلت في نفسى شيئا ، فقبل لى : ما أنت ممن يرضى منك بمثله ، اذهب واستحله ، فأصبحت ، ولم أزل أتردد حتى رأيته في موضع ، يلتقط من الماء عند ترداد الماء — أوراقا من البقل ، مما تساقط من غسل البقل ، فسلمت عليه ، فقال : أتعود يا أبا القاسم ؟! فقلت : لا ، فقال : غفر الله لنا ولك : الى غير ذلك من آدابهم رضى الله عنهم أجمعين .

والظاهر أن مراد المؤلف رحمه الله باسائة الأدب — ما كان فيه نوع من الرعونة ، واطهار الدعوة ، واتصاف العبد بصفة المولى ، وانيساطه وادلاله في موقف الطيبة والحياء ، وما أشبه ذلك مما يخاف على صاحبه وقوع الاستدراج والمكر به ، ولكن ينبغي للمريد ألا يتهاون بشيء من الآداب ، ولا يستحقرها ، فان التهاون بذلك ، والاحتقار له من مخامرة الجهل ، وعدم المعرفة بالله تعالى ، وهذا اقبح أنواع سوء الأدب . فان وقعت منه اسائة أدب ، فليكن خائفا من ذلك ، مستعظما للأمر فيه ، وليبادر الى التوبة والاعتذار والتتصل منها ، خشية أن توجه اليه العقوبة ، من حيث لا يشعر .

وأكد ما ينبغي أن يجتنبه المريد من مقتضيات هذه الجملة التى ظهر لنا أنها مراد المؤلف رحمه الله تعالى من أنواع سوء الأدب — أن يوطن خاطره على شيء من الاعتراض على الله تعالى وتعاطي التدبير معه ، والتبرم بأحكامه المؤلفة في نفسه

أو غيره ، وأن يسرح لسانه بالشكوى الى الخلق ، والعيب لما يوافق هواه ، أو نقص في نظره ، مما يراه من الحق . فان خطر بياله ، أو جرى على لسانه شيء من ذلك — فليبادر الى الاستغفار منه ، والتفصى عنه^(١) ، وليعلم أن تشاغله بذلك من أعظم الحسنات وأفضل القربات ، وذلك يدخله في مقامات الرضا . ويوصله الى غاية النعيم والعطاء ، كما أن توطئته عليه ، وتعاونته به من أعظم خطاياهم ، وأكبر ذنوبه ، ويؤديه ذلك الى تسخط الأقدار ، والوقوع في دركات النار ، نعوذ بالله من ذلك .

ضاح لبعض الصوفية ولد صغير ، فلم يعرف له خيرا ثلاثة أيام ، فقيل له : لو سألت الله تعالى أن يرده عليك ؟ فقال : اعتراضى عليه فيما قضى — أشد على من ذهب ولدى !

وقال بعض السادة : أذنبت ذنباً ، فأنا أبكى عليه منذ ستين سنة ! وكان قد اجتهد في العبادة ، لأجل التوبة من ذلك الذنب ! فقيل له : وما ذلك الذنب ؟ قال : قلت مرة لشيء ليته كان . وقال بعض السلف : لو قرض جسمى بالمقاريض — كان أحب الى من أن أقول لشيء قضاءه — ليته لم يقضه !

وقال بعضهم : مرض الجنيد رضى الله عنه : فقال : اللهم عافنى ، فسمع هاتفا يقول : مالك والدخول بينى وبين ملكى ؟ . ومن مقتضياتها أيضاً : أن يعلق بقلبه شيء من الاعتراض على المشايخ والأولياء ، وأن يترك تعظيمهم واحترامهم ، وألا يقبل اشارتهم فيما يشهرون به عليه ، فقد قالوا عقوب الاستاذين^(٢) لا توبة له — وقالوا أيضاً : من قال لاستاذه : لئى — لا يفلح ! وقال أبو القاسم القشورى رضى الله عنه : من صحب شيخاً من الشيوخ ، ثم اعترض عليه بقلبه — فقد نقض عهد الصحبة ، ووجبت عليه التوبة وان بقى من أهل السلوك قاصد لم يصل الى مقصوده — فليعلم أن موجب حجب اعتراض خامر قلبه على بعض شيوخه في بعض أوقاته ، فإن الشيوخ بمنزلة السفراء للمريدين . قال : وفى الخبر : إن الشيخ في أهله كالنبي في أمته .

(١) التفصى : الإجماع والتخلص من الشيء (للمراجع) .

(٢) هنا جمع تصحيح لكلمة (استاذ) وهو نادر الاستعمال ، وإن كان جارياً على القياس والمألوف فيه جمع التكسير : (أساتذة) — للمراجع .

وكذلك من سوء أدبه ، تصدره للتعليم والهداية ، وتصديه للأمر والولاية ، ومحبته للاستبصار والرياسة ، وتربيته للجاه والحشمة ، والقبول بين الناس ، واستدعاؤه بسره أن يكرم ويعظم ويترك به وتقبل يده ويسارع في قضاء حوائجه ، وذلك من أضر الأشياء به ، وهو نتيجة استحسانه لما هو عليه ، وعدم تفقده لعيوبه ، واتهام نفسه في كل حال من أحواله . وذلك مذموم منه .

وقال أبو عثمان رضى الله عنه : لا يرى أحد عيب نفسه ، وهو يستحسن من نفسه شيئا ، وإنما يرى عيوب نفسه — من يتهمها في جميع الأحوال .

وقال أبو عبد الله السجزي رضى الله عنه : من استحسن شيئا من أحواله في حال ارادته — فسدت عليه ارادته إلا أن يرجع الى ابتدائه ، ويروض نفسه ثانيا . وقال أبو عبد الرحمن السلمى رضى الله عنه : سمعت جدي يقول : آفة العبد رضاه من نفسه بما هو فيه . فإن استشعر المرید من نفسه شيئا مما ذكرناه — فليبادر الى قطع مواده ، واستئصال عروقه ، من قبل أن يستحكم ذلك فيه ، ويرسخ فيه ، فهدايات الأمور — هى التى يتهنى أن تراعى كثيرا .

ومن أنواع سوء أدب المرید المفضي الى عطيه — نزوله عن مقتضيات الحقيقة ، الى رخص الشريعة ، فقد عدوا هذا من الجنائيات العظيمة ، الموجبة لاخطا الرتبة والبعد عن محل القرب .

ولهذا قالوا : اذا رأيت المرید — انحط عن رتبة الحقيقة الى رخص الشريعة — فاعلم أنه قد نقض عهده مع الله ، وفسخ عقده بينه وبين الله^(١) .

---

(١) هذا مذهب من التشدد ، يراه الصوفية في معاملة النفس ، ومعالجة نقائصها ، بحسب المقامات ، لكنه ليس بملزوم للعامة . (المراجع)

الحكمة التاسعة والستون

قال ابن عطاء الله :

« قَلَمًا تَكُونُ الْوَارِدَاتُ الْإِلَهِيَّةُ إِلَّا بَغْتَةً ، لَيْلًا يَدْعِيهَا الْعِبَادُ بِوُجُودِ الْأَسْتِعْدَادِ »

قال ابن عباد :

الواردات الالهية هدايا من الله تعالى ، وتُحَفَّ وكرامات يكرم بها عباده ، فلا تكون في الغالب الا بغتة ، أى فجأة ، لئلا يَدْعُوها ، ويروا أنفسهم أهلا لها ، بوجود استعدادهم وعييتهم ، وتحف الله تعالى وهداياه — مقدسة عن أن تعلل بأمر ومنزلة عن أن تقابل بأعمال برّ ، بل هى محض كرم وفضل من الكريم المتفضل .

تعقيب

الواردات الالهية من الأسرار العرفانية ، والعلوم الوهية التى يمن الله بها على عباده — لا تأتى بالاستعداد لها ، لأنها لا تنال بالاجتهاد فى العبادات والأوراد ، وإنما تأتى بغتة من غير روية ولا استعداد ولا توقيت . وذلك لأنها من مواهب العلى الوهاب ، فحصولها بغير استعداد كثير ، أما حصولها بالاستعداد لها — فنزر يسير وذلك صيانته لها أن يدعيا العباد ، بأن يروا أنفسهم أهلا لها بالتأهب والاستعداد . فالواردات إنما هى مواهب ، وفضل ورحمة من الله .

« والله يخصص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم » (من آية ١٠٥ من سورة البقرة) .

الحكمة الحادية والسبعون

قال ابن عطاء الله :

« إِنَّمَا جَعَلَ الدَّارَ الْآخِرَةَ مَحَلًّا لِحِزَاءِ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الدَّارَ — لَا تَسْعُ مَا يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ ، وَلِأَنَّهُ أَجَلَ أَقْدَارِهِمْ عَنْ أَنْ يُجَازِيَهُمْ فِي دَارِ لَابِقَاءِ لَهَا » .

قال ابن عباد :

إنما جعل ثواب المؤمنين في دار الآخرة — فيما ظهر لنا لوجهين : أحدهما أن الدنيا لا تسع ما يريد أن يعطهم من أنواع النعيم حسا ولا معنى .
أما الحس فلأن الدنيا متدانية المسافات ، ضيقة الأقطار ، ويعطي الله تعالى لأحد المؤمنين في الدار الآخرة في ملك واحد منهم — كما ورد في الخبر — مسيرة خمسمائة عام ، فما ظنك بخواصهم ؟! فتضييق لا بحالة مسافة الدنيا عن كلية جزائهم .
وأما المعنى فلأن الدنيا موسومة بالدناءة والنقص والحساسة والحقارة ، والأشياء التي يتنعم بها أهل الجنة — أمور شريفة رفيعة كما جاء في الأخبار : ان موضع سوط الجنة خير من الدنيا وما فيها ، وأن نور سوار حوراء يطمس نور الشمس ، وما أشبه هذا .
ويكفي في ذلك قوله عز من قائل : « فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين »^(١) . وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل : « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر »

(١) من آية ١٧ سورة السجدة .

والثاني أن الله تعالى أجلُّ أقدار عباده المؤمنين ، فلم يجعل لهم الجزاء على طاعتهم في دار فانية منقضية منصرمة ، لأن كل ما يفنى — وإن طالَّت مدته — لا شيء ، بل أعطاهم الخلود في النعيم ، والبقاء الدائم في الملك المقيم ، وناهيك به شرفاً تسميته إياهم باسمه الكريم ، وهو الحى الذى لا يموت . جاء في تفسير قوله تعالى « وملكاً كبيراً » " ان الله تعالى يرسل الملك الى وليه ويقول له : استأذن على عبدى فإن أذن لك فادخل ، والا فارجع ، فيستأذن عليه من سبعين حججاً ، ثم يدخل عليه ، ومعه كتاب من الله عز وجل ، عنوانه : من الحى الذى لا يموت الى الحى الذى يموت ، فاذا فتح الكتاب وجد مكتوباً فيه : عبدى ، اشتقت اليك فزرى . فيقول : هل جئت بالبراق ؟ فيقول : نعم ، فيركب البراق ، فيغلب الشوق على قلبه ، فيحمله شوقه ، ويبقى البراق الى أن يصل الى بساط اللقاء .

تعقيب

إنما جعل الله تبارك وتعالى — الدار الآخرة محلاً لجزاء عباده المؤمنين ، دون الدنيا ، وذلك لسببين : الأول : أن هذه الحياة الدنيا — لا تسع ما يريد الله أن يعطيهم ، وذلك لقوله تعالى " قل متاع الدنيا قليل ، والآخرة خير لمن اتقى " ، (من آية ٧٧ من سورة النساء)

وقوله تعالى : " فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون " (آية ١٧ من سورة السجدة)

وقوله عليه الصلاة والسلام : يقول الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

والثاني : أنه سبحانه وتعالى أعظم منازل عباده المؤمنين — عن أن يجازيهم في دار لا بقاء لها ، لأن ما لها الى الزوال ، وهى الدنيا ، فقد ادخر لهم في الآخرة النعيم المقيم ، والتمتع بالنظر الى وجهه الكريم .

وقد جاء في الخبر : لو كانت الدنيا من ذهب يفنى ، والآخرة من خزف يبقى لا يختار العاقل الذى يبقى على الذى يفنى .

الحكمة الثانية والسبعون

قال ابن عطاء الله :

« مَنْ وَجَدَ ثَمَرَةَ عَمَلِهِ عَاجِلًا ، فَهُوَ ذَلِيلٌ عَلَى وُجُودِ الْقَبُولِ آجِلًا »^(١)

قال ابن عباد :

ثمره العمل وجدان الحلاوة فيه ، والنعيم به ، ويتصور ذلك في أكثر الأعمال بالمواظبة عليه على حال تكرره ، واستتقال له ، هذا هو غالب الأمر .

قال بعض العارفين : ليس شيء من البر الا ودونه عقبة يحتاج الى الصبر فيها ، فمن صبر على شدتها أفضى الى الراحة والسهولة ، وانما هي مجاهدة النفس ، ثم مخالفة الهوى ، ثم مكابدة في ترك الدنيا ، ثم اللذة والتنعم .

وقال عتبة الغلام رضى الله تعالى عنه : كابدت الليل عشرين سنة ثم تنعمت به عشرين سنة .

وقال ثابت البناني رضى الله تعالى عنه : كابدت القرآن عشرين سنة ، وتنعمت به عشرين سنة .

وقال بعض العلماء : كنت أقرأ القرآن ، فلا أجد له حلاوة ؛ حتى تلوته ، وكأني أسمع من رسول الله ﷺ ، يتلوه على أصحابه رضى الله عنهم ، ثم رُفِعْتُ الى مقام فوقه ، وكنت أتلوه ، وكأني أسمع من جبريل عليه السلام ؛ يلقيه على

(١) ثمره العمل : هي ما ينشأ عنه من لذة الطاعة ، وحلاوة المناجاة .

ودليل وجود هذه الثمرة . النشاط في التهوض اليها ، والاشتغال بها ، والمداومة عليها . عاجلا : أى في الدنيا .

فهو دليل على وجود القبول آجلا : أى قبول الله له .

رسول الله ﷺ ، ثم تصدق الله تعالى على بمنزلة أخرى ، فأنا الآن كأني أسمع من المتكلم به ، فعندها وجدت له لذة ونعيمًا ، لا أصبر عنه .
وما ذكرناه من الخلاوة والنعيم — إنما هو ثمرة الأعمال الصحيحة المستقيمة السالمة من الرياء والدعوى .

قال أبو تراب رضى الله تعالى عنه : إذا صدق العبد في العمل — وجد حلاوته قبل أن يعمل ، وإذا أخلص فيه — وجد حلاوته وقت مباشرة العمل ، والأعمال الموصوفة بهذه الصفات — مقبولة بفضل الله تعالى .

ورد في الخبر : ” لا يقبل الله من مسمع ولا مرء ” — دليل خطابه أن العمل السالم من الرياء والسمعة — مقبول من قول الله عز من قائل ” إنما يتقبل الله من المتقين ” (١) . وقبول الله تعالى لعمل العبد ، ورضاه به — هو ثوابه المعجل ، كما يقول المؤلف بعد هذا وذلك علاوة على وجود الجزاء عليه في الدار الآخرة ، حسبا يأتي في قوله ” وجدان ثمرات الطاعات عاجلا بشائر العاملين بوجود الجزاء عليها آجلا ” .

وقال أبو سليمان الداراني رضى الله تعالى عنه : كل عمل ليس له ثواب في الدنيا ليس له جزاء في الآخرة .

فحصل من هذا أن وجدان الخلاوة علامة على وجود القبول المقتضى لوجود الرضا والجزاء ، ولذلك قال الحسن رضى الله تعالى عنه : تفقدوا الخلاوة في ثلاث فإن وجدتموها فأبشورا ، وامضوا لقصدكم ، وإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق : عند تلاوة القرآن ، وعند الذكر ، وعند السجود ، وزاد غيظه وعند الصدقة وبالأسحار .

وقيل في قوله تعالى : ” ولئن خاف مقام ربه جنتان ” (٢) قال : جنة معجلة ، وهي حلاوة الطاعات ، ولذاذة المناجاة ، والاستئناس بفنون المكاشفات ، وجنة مؤجلة ؛ هي فنون المثوبات ، وعلو الدرجات .

(١) من آية ٢٧ من سورة المائدة .

(٢) آية ٤٦ من سورة الرحمن .

قلت : وهذه الخلاوة المذكورة لا تكون الا في مقام المعرفة الخاصة ، وهي التي تنافيا المعصية .

قيل لبعضهم : هل تعرف الله ؟ فغضب على السائل ، وقال : أتراني أعبد من لا أعرفه ؟! فقال له : أو تعصى من تعرفه ؟! وقيل لبعضهم : بم تعرف أنك عرفته ؟! فقال : لم أقصد مخالفته الا ورد على قلبي استحياء منه .

وقال اسماعيل بن نجيد رضى الله تعالى عنه : التهاون بالأمر من قلة المعرفة بالآمر ، فإن العصيان في حال العرفان بعيد ، فإن وقعت منه زلة أو هفوة بحكم ، وكان أمر الله قدرا مقدورا — وجد لا محالة لذلك مرارة وألما في قلبه ، فوجدان هذه المرارة والألم في المعصية — علامة على صحة ما وجد من الخلاوة والتعمق في الطاعة ، فهذه هي الخلاوة التي هي الميزان للأعمال المقبولة ، وغير المقبولة ، كما ذكرناه .

وأما الخلاوة التي يجدها من دون أهل هذا المقام في بعض العبادات — فمدخوله معلولة ، الا ما فيها من تنشيط العباد للمواظبة على العبادة . والخلاوة على الإطلاق اذا وجدها العامل في العمل — لا ينبغي له أن يقف معها ، ولا يفرح بها ، ولا يسكن اليها ، وكذلك أيضا لا ينبغي له أن يقصد بعمله الى نيلها ، لما له فيها من اللذة والخط ، فان ذلك مما يقدح في اخلاص عبادته ، وصدق ارادته ، وليكن اعتناؤه بمحصولها ، لتكون ميزانا لأعماله ، ومحكما لأحواله فقط .

قال الواسطي رضى الله تعالى عنه : استحلأ الطاعات سموم قاتله .

قال في لطائف المنن : وصدق الواسطي ، فأقل ما في ذلك أنك اذا فزع لك باب خلاوة الطاعة ، تصير قائما فيها ، متطلبا للخلاوة ؛ فيفوتك صدق الاخلاص في نهوضك لها ، وتحب دوامها لا قياما بالوفاء ، ولكن لما وجدت من الخلاوة والمتعة فتكون في الظاهر قائما لله ، وفي الباطن انما قمت لحظ نفسك ، ويخشى عليك أن تكون خلاوة الطاعة — جزاء تعجلته في الدنيا ، فتأق يوم القيامة ، ولا جزاء لك .

الحكمة الثالثة والسبعون

قال ابن عطاء الله :

” إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ قَدْرَكَ عِنْدَهُ^(١) — فَانْظُرْ لِمَتَاذَا يَقِيمُكَ^(٢) .

قال ابن عباد :

هذا ميزان صحيح ، وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال : ” من أراد أن يعرف منزلته عند الله ، فليَظنر كيف منزلة الله تعالى من قلبه ، فإن الله عز وجل ينزل العبد عنده حيث أنزله العبد من نفسه ” وهذا الانزال المذكور المنسوب الى العبد هو معنى الإقامة المذكورة ، اذ العبد لا فعل له على التحقيق .
قال الفضيل بن عياض رضى الله تعالى عنه : إنما يطبخ العبد ربه على قدر منزلته منه .

وقال الشيخ أبو طالب المكي رضى الله تعالى عنه : فإذا كان العبد لنظر مولاه مكرما ، ولحرمانه معظما ، وإلى محبوبه ومرضاته مسارعا — كان الله عز وجل له فى الآخرة لوجهه مكرما ، ولشأنه معظما ، وإلى مسرته من النعيم المقيم مسارعا ، وإذا كان العبد بحق مولاه متهاونا ، وبأمره مستخفا ، ولشعائره مستصغرا — كان

(١) إذا أردت أن تعرف قدرك عنده : يعنى هل أنت من القبولين السعداء أو من المردودين الأقياء ، وهذا بالنسبة للامة . وأما الخاصة ، فيقال : إن أردت أن تعرف قدرك : أنى منزلتك عنده ، هل أنت من المقربين — أو لا ؟

(٢) فانظر لِمَتَاذَا يَقِيمُكَ : يعنى من طاعة أو ضلعا . هذا بالنسبة للامة ، وأما بالنسبة للخاصة ” فانظر فيما يقيمك ” أى يورده على قلبك من ادراك عظيمته وجلالته .

الله عز وجل له مهينا ، وبشأنه متهاونا وإلى ما يكره من العذاب الأليم له مسارعا ،
والعياذ بالله من ذلك .
وقال وهب بن منبه رضى الله تعالى عنه : قرأت في بعض الكتب : يا ابن آدم ،
أطعنى فيما أمرتك ، ولا تعلمنى بما يصلحك ، إلى عالم بخلقى ، إنما أكرم من
أكرمنى ، وأهين من هان عليه أمرى ، لست بناظر. فى حق عبدى ؛ حتى ينظر عبدى
فى حقى .

تعقيب

هذه الحكمة تشير الى الحديث القدسى : يقول الله تبارك وتعالى : " أنا الله
لا اله الا أنا ، خلقت الخير والشر ، فطوى لمن خلقت له الخير ، وأجريت الخير على
يده ، وويل لمن خلقت له الشر ، وأجريت الشر على يديه ."
وقال الله تعالى : " فأما من أعطى واتقى ، وصدق بالحسنى . فسنيسره
لليسرى . وأما من بخل واستغنى . وكذب بالحسنى . فسنيسره للعسرى "
(الآيات من ٥ الى ١٠ من سورة الليل)

فيأياها المؤمن ، اذا أردت أن تعرف نفسك ، وقدرك عند الله — فانظر فى أى
شئ أقامك . فإن رضيك الله تعالى لحسن طاعته — فلتعرف قدر ذلك الخير العظيم ،
ولتشكر مولاك على عظيم نعمته ، وسابغ فضله عليك .

الحكمة الرابعة والسبعون

قال ابن عطاء الله :

”مَتَى رَزَقَكَ الطَّاعَةُ^(١) ، وَالْغِنَى بِهَ عَنَّا^(٢) — فَأَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أُسْبِغَ عَلَيْكَ نِعْمُهُ^(٣) ظَاهِرَةً^(٤) وَبَاطِنَةً^(٥)“

قال ابن عباد :

المطلوب من العبد شيان : إقامة الأمر في الظاهر ، والتعلق بالله في الباطن وهو الاستغناء به عن غيره .

فاذا رزق الله تعالى العبد هذين الأمرين — فقد أسبغ الله عليه نعمه : ظاهرة وباطنة ، وأوصله إلى غاية الأمل في الدنيا والآخرة ، سبحانه جل وعلا .

تعقيب

نعم الله ظاهرة وباطنة . فنعمه الظاهرة : تكون بطاعته ، وامتنال أوامره واجتناب نواهيه .

ونعمه الباطنة : تكون بالغنى عن الطاعة ، وذلك بعدم الاعتداد عليها . فعلى العبد المؤمن أن يجمع بين النعمتين : الظاهرة بأن يمتثل أوامر الله ، ويجتنب نواهيه — والباطنة بأن يستغنى بالله عن الطاعة ، فلا يعتمد عليها .

(١) متى رزقك الطاعة : أى امتثال الأوامر ، واجتناب النواهي .

(٢) الغنى به عنا : أى الغنى بالله سبحانه وتعالى — عن تلك الطاعة ، وذلك بعدم الركون الى الطاعة والاعتداد عليها .

(٣) أسبغ عليك نعمه : أى أكمل وأتم عليك نعمه .

(٤) ظاهرة : هى نعم الطاعات .

(٥) باطنة : هى مرفقك بالله الذى تباينك عن الاختيار بالطلعات .

قال عليه الصلاة والسلام : ” ليس الغنى بكثرة العرض ، إنما الغنى غنى النفس “ وذلك هو الغنى بالله ، وهذه هي النعمة الحقيقية .

وقال عليه الصلاة والسلام : ” أحب العباد الى الله : الأغنياء ، الأخفياء ، الاتقياء “ أى : الأغنياء بالله ، الغائبون فيه عما سواه . فهذا هو الغنى الحقيقى .

أتم الله علينا نعمه ، ظاهرة وباطنة ، ورزقنا الحياء منه ، سرا وعلائية .

الحكمة الخامسة والسبعون

قال ابن عطاء الله :

خَيْرٌ مَا تَطْلُبُهُ مِنْهُ^(١) — مَا هُوَ طَالِبُهُ مِنْكَ^(٢) .

قال ابن عباد :

إذا كان لابد من الطلب منه ، فاطلب ما هو طالبه منك من الاستقامة على سبيل العبودية له ، فذلك خير لك من طلبك لحظوظك ومراداتك ، لأنك حينئذ تكون به وله ، ويسعفك بمطلوبك عاجلا من غير تأخير ، وأما إن طلبت منه حظ نفسك ، ونبل مرادك — فقد يحصل في ذلك تأخير ومنع ، مع ما يفوتك حينئذ من حسن الأدب في الطلب . يحكى عن أبي الحسين الديلمي رضى الله تعالى عنه ، أنه قال : وصف لى بأنطاكية انسان أسود ، يتكلم على القلوب ، قال : فقصدته ، فلما رأيته رأيت معه شيئا من المباحات ، يريد أن يبيعه ، فساومته ، وقلت له : بكم تبيع هذا ؟ فنظر الى ، ثم قال : اقعد فإنك جائع منذ يومين ، حتى إذا بعنا هذا ، نعطيك من ثمنه شيئا ، قال فمضيت الى غيره ، وتغافلت ، كأني لم أسمع ما قال ، وساومت غيره ما كان بين يديه ، ثم رجعت اليه ، وقلت له : بكم تبيع هذا ؟ فنظر الى ، وقال : اقعد ، فإنك جائع منذ يومين ، حتى إذا بعنا هذا ، نعطيك من ثمنه شيئا ، قال : فوقع في قلبي منه هيبة ، فلما باع ذلك ، أعطاني شيئا ، ومضى ، قال : فمضيت خلفه ، لعل أستفيد منه شيئا ، قال : فالتفت الي ، وقال :

(١) خير ما تطلبه منه : أى أفضل الأشياء التي تطلبها منه سبحانه وتعالى .

(٢) ما هو طالبه منك : أى الاستقامة ظاهرا وباطنا على سبيل العبودية له .

إذا عرضت لك حاجة فأنزلها بالله إلا أن يكون لك فيها حظ ، فاحتجب بها عن الله تعالى .

ومن دعاء أبي القاسم الجنيد رضى الله تعالى عنه : اللهم ، وكل سؤال سألتك فعن أمرك لى بالسؤال ، فاجعل سؤالى اليك سؤال محابك ، ولا تجعلنى ممن يعتمد بسؤاله مواضع الخطوط ، بل يسأل القيام بواجب حقت .

ومن دعائه أيضا : اللهم ، أنى أسألك منك ما هو لك ، واستعذك من كل أمر يسخطك ، اللهم ، ولا تشغلنى بشغل من يشغله عنك ما أرادته منك إلا أن يكون لك ، اللهم اجعلنى ممن يذكرك ذكر من لا يريد بذكره منك إلا ما هو لك ، اللهم ، غاية قصدى اليك ما هو لك ، ولا تجعل قصدى اليك ما أطلبه منك .

تعقيب

أيها العبد المؤمن ، أفضل ما يُطلب منه سبحانه وتعالى — ما يطلبه منك : من الطاعة والاستقامة ظاهرا وباطنا ، وذلك على سبيل العبودية له ، فهذا خير لك من طلبك لخطوطك ورغباتك ومراداتك : دنيوية وأخروية ، فالله سبحانه هو الذى يختار لك ، وهو العالم بمصالحك ، والقادر على توصيلها اليك .

ومن دعاء أبي القاسم الجنيد رضى الله عنه « اللهم ، اجعل غاية قصدى اليك ما هو لك ، ولا تجعل قصدى اليك — ما أطلبه منك »

ومما قاله الشيخ « زروق » رضى الله عنه — فى شرحه :
« والذى هو طالبه منك ثلاث : التخلّى عن كل شىء الا عنه — والتخلّى بما يرضيه عنك ، ويردك اليه — والدوام على ذلك ، حتى تلقاه بلا فترة ولا تقصير .
ويعبر عن ذلك بأحدى عبارات ثلاث : — الطاعة والغنى به عنها ، والصدق فى العبودية ، والقيام بحقوق الربوبية ، والامتنال لأمره ، والاستسلام لقهره .

الحكمة السابعة والسبعون

قال ابن عطاء الله:

« الْحُزْنُ^(١) عَلَى فَقْدَانِ الطَّاعَةِ^(٢) — مَعَ غَدَمِ التَّهَوُّصِ^(٣) إِلَيْهَا — مِنْ عَلَامَاتِ
الْإِغْثَارِ^(٤) »

قال ابن عباد :

هذا هو الحزن الكاذب الذي يكون معه البكاء الذي كما قالوا : كم من عين جارية وقلب قاس ، وهو آمن مكر الله تعالى الخفي ، حيث منعه ما ينفعه ، واعطاه ما يشتر به من الحزن والبكاء .

سمعت رابعة رضى الله تعالى عنه ، رجلا يقول : واحزنه !
فقلت : قل — واقلة حزنه ! لو كنت محزوناً لم يتبأ لك أن تنفَس !
وأما الحزن الصادق فبخلاف هذا ، وهو مقام من مقامات السالكين ، وهو يبعث على الانكماش في الأعمال ، والنهوض الى الطاعات على كل حال .

قال الشيخ أبو علي الدقاق رضى الله تعالى عنه : صاحب الحزن يقطع من طريق الله عز وجل — في شهر مالا يقطعه من فقد حزنه في سنين ، وفي الخير : « إن الله يحب كل قلب بحزين »

(١) الحزن : انقباض القلب ، لقوت محبوب ، أو خوف حصول مكروه .

(٢) فقدان الطاعة : عدم وجودها في الحال .

(٣) مع عدم التهوُّص إليها : أي في المستقبل .

(٤) من علامات الإغثار : أي الفرور ، وهو الركون الى مالا حقيقة له .

وفي التوراة : ان الله اذا أحب عبدا نصب في قلبه نائحة ؛ واذا أبغض عبدا نصب في قلبه مزمارا .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان ، دائم الفكر .
وقيل : الحزن اذا فقد من القلب حرب . ومن لم يذق طعم الحزن لم يذق لذة العبادة .

فإذن الحزن الذى يجده العبد من نفسه ، ان لم يبعثه على النهوض والانكماش والاجتهاد — فذلك من علامات الاغترار ، وليس بمقام السالكين الأبرار .

تعقيب

الحزن على فقدان الطاعة — مع عدم النهوض الى استدراك ما فات منها ، أو الى تحصيل ما حضر منها — من علامات الغرور ، والركون الى مالا حقيقة له . وهذا هو الحزن الكاذب الذى يكون معه البكاء الكاذب ، كما قيل : كم من عين جارية وقلب قاس .

وكما قال أبو سليمان الداراني رضى الله عنه : ليس البكاء بتعصير العيون ، وإنما البكاء أن تترك الأمر الذى تبكى عليه .

وقيل : لا يفرنك بكاء الرجل ، فان أخوة يوسف — جاءوا أباهم عشاء يكون ، وقد فعلوا ما فعلوا .

وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اذا استكمل الرجل النفاق — ملك عينيه يرسلهما متى شاء »

أما الحزن الصادق — فهو الذى يبعث على الطاعات ، ويكون معه البكاء الصادق . وهو من مقامات السالكين .

وكان عليه السلام دائم الفكر ، متواصل الأحزان مع إدامة الطاعة ليلا ونهارا ؛ فلتكن لنا في رسول الله أسوة حسنة .

الحكمة الثامنة والسبعون

قال ابن عطاء الله :

« الرَّجَاءُ مَا قَارَنَهُ عَمَلٌ ^(١) ، وَالْأَفْهُو أَمْنِيَّةٌ ^(٢) »

قال ابن عباد :

الرجاء مقام شريف من مقامات اليقين ، وهو يبحث على الاجتهاد في الأعمال كما ذكرناه في الحزن ، لأن من رجا شيئا طلبه ، ومن خاف من شيء هرب منه . وأما الرجاء الكاذب الذي يُفْتَرُّ صاحبه عن العمل ، ويمجرته على المعاصي والذنوب — فليس هذا برجاء عند العلماء ، ولكنه أمنية ، واغترار بالله تعالى ، وقد ذم الله تعالى قوما ظنوا مثل هذا ، وأصبروا على حب الدنيا ، والرضا بها ، وتمنوا المغفرة على ذلك ، فسماهم خُلُفًا ، والخُلَفُ : الرديء من الناس ، فقال عز من قائل : « فخلف من بعدهم خُلُفٌ ورثوا الكتاب ، يأخذون عرض هذا الأدنى ، ويقولون سيغفر لنا ^(٣) »

قال معروف الكرخي رضى الله تعالى عنه : طلب الجنة بلا عمل — ذنب من الذنوب ، وارتجاء الشفاعة بلا سبب — نوع من الغرور ، وارتجاء رحمة من لا يطاع

---

(١) قال بعض العلماء : الرجاء : تعلق القلب بمطلوع يحصل في المستقبل مع الأخذ في العمل المحصل عليه . والأمنية : اشتباه وتمن لا يصحبه عمل .

الرجاء ما قارنه عمل : أى الرجاء ما كان باعطا على الاجتهاد في الأعمال .
(٢) والا فهو أمنية : أى إن لم يقارن الرجاء عمل — بأن كان يفتر صاحبه عن العمل ويمجرته على المعاصي والذنوب — فهو أمنية : أى ليس برجاء حقيقة عند العلماء وإنما هو أمنية ، واغترار بالله تعالى : ويقال له : رجاء كاذب .

(٣) من آية ١٦٩ من سورة الاعراف .

جهل وحق . وقال معروف الكرخي أيضا رضى الله تعالى عنه : رجاؤك الرحمة من لا تطيعه خذلان وحق .

واعلم أنه ليس في أفعال الحق سبحانه ما يوجب أن يؤمن عقابه ، إنما في أفعاله ما يمنع اليأس من رحمته ، وكما لا يحسن ألا يظهر من لطفه في خلقه — لا يحسن الطمع في جانبه ، ويؤمن أخذه وانتقامه ، فإن من قطع أشرف عضو بربع الدينار — لا يؤمن أن يكون عذابه غدا هكذا .

وقد قالوا : من زعم أن الرجاء مع الاصرار صحيح — فليزعم أن طلب الربح في القبر ، وقدر النار في البحر — صحيح .

وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسه هواها ، وتمنى على الله تعالى الأمانى » . وقال الحسن رضى الله تعالى عنه : إن قوما ألهمهم أمانى المغفرة ، حتى خرجوا من الدنيا ، وليس لهم حسنة ، يقول أحدهم : أحسن الظن برى ، وهو يكذب ، لو أحسن الظن بربه لأحسن العمل ، وتلا قول الله عز وجل « وذلك ظنكم الذى ظنتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين » (١)

وكان يقول رضى الله تعالى عنه : عباد الله ، اتقوا هذه الأمانى ، فإنها أودية الهلكة ، تحلون فيها ، والله ما آتى الله عبدا بأمانيه خيرا فى الدنيا ولا فى الآخرة . وكتب أبو عمير المنصورى الى بعض اخوانه : أما بعد ، فإنك قد أصبحت تؤمل بطول عمرك ، وتتمنى على الله الأمانى بسوء فعلك ، وإنما تضرب حديدا باردا .

تعقيب

الرجاء الحقيقى — هو ما قارنه العمل ، وذلك بأن يكون باعثا على الاجتهاد فى الأعمال ، والأخذ بالأسباب ، لأن من رجا شيئا ، وطمع فى تحقيقه — فعليه

---

(١) آية ٢٣ من سورة فصلت .

أن يطلبه بالعمل الجاد . قال تعالى : « واتقوا الله ويعلمكم الله » (من آية ٢٨٢ من سورة البقرة) . وفي الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وسلم :

« إنما العلم بالتعلم ، وإنما الحلم بالتحلم ، من يطلب الخير يؤته ، ومن يتق الشر يوقه .

« أما إذا لم يقارن الرجاء بعمل — فهو أمنية ، ورجاء كاذب ، واغترار بالله تعالى ، قال عليه الصلاة والسلام : « ليس الايمان بالتمنى ، ولكن ما وقر في القلب ، وصدقه العمل ، وإن قوما غرتهم الأمانى ، حتى خرجوا من الدنيا ، ولا حسنة لهم ، وقالوا : نحن نحسن الظن بالله تعالى ، وكذبوا . لو أحسنوا الظن — لأحسنوا العمل .

فعل العبد المؤمن أن يصحب رجاءه بالعمل ، وحسن الظن بالله ، وعباد الله ، إنه أن فعل ذلك — هياً الله له الخير — ويسر له من يأخذ بيده ، قال تعالى : « إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم » (آية ٧٠ من سورة الانفال)

كما أن عليه أن يتعد عن سوء الظن . قال تعالى : « وذلكم ظنكم الذى ظنتم به ربكم برىكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين » (آية ٢٣ من سورة فصلت) .

الحكمة الثالثة والثمانون

قال ابن عطاء الله :

« رُبَّمَا أُعْطِيَكَ فَمَنَعَكَ ، وَرُبَّمَا مَنَعَكَ فَأَعْطَاكَ ،

قال ابن عباد :

مَنَعُ الله تعالى عبده من نيل شهواته ولذاته ، والكون مع شيء من عاداته —
عطاء جزيل منه ، لأنه أبقاه معه ، واقتطعه عن حظوظه وأغراضه ، وجرده منها .
وعكس هذا هو المنع على التحقيق ، وإن كان عطاء في الظاهر .
قال الشيخ محيي الدين بن العربي : إذا منعت — فذلك عطاؤه ، وإذا أعطيت فذلك
منعه ، فاختار الترك على الأخذ .
فالواجب على العبد أن يترك التدبير والاختيار لمن بيده ذلك ، فلن يعلم منه
خبراً .

تعقيب .

ربما أعطاك — الله سبحانه وتعالى — ما تميل إليه نفسك من الشهوات ، ونعيم
الحياة الدنيا ولذتها — فمنعك التوفيق والطاعة والاقبال عليه . وربما منعك من
شهواتك وملذات الحياة — فأعطاك التوفيق والرضا والقبول . وقد أشارت الآيات
الكريمة إلى ذلك المعنى في قوله تعالى : « فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه
فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن . كلا ... :
(الآيات ١٥ ، ١٦ ، ١٧ من سورة الفجر) .

أى ليس الأمر كذلك ، فقد يكون المنع عطاء ، والعطاء إهانة . وما قاله « ابن عجيبة » :

الغالب على النفس الامارة واللوامة أن تنبسط بالعطاء ، وتنقبض بالمنع ، لأن في العطاء متعتها وشهوتها ، فلا جرم أنها تنبسط بذلك ، وفي المنع قطع موادها وترك حظوظها ، ولا شك أنها تنقبض بذلك ، وذلك لجهلها بربها ، وعدم فهمها . فلو فهمت عن الله — لعلمت أن المنع عين العطاء والعطاء عين المنع .

فرمما أعطاك متعة الحياة الدنيا وزهرتها ، فمنعك جمال الحضرة وبهجتها ، وربما منعك زينة الدنيا وبهجتها ، فأعطاك شهود الحضرة ونظرتها .
رمما أعطاك عز الدنيا ، ومنعك عز الآخرة ، وربما منعك عز الدنيا وأعطاك عز الآخرة .

رمما أعطاك التعزز بالخلق ، ومنعك من التعزز بالحق ، وربما منعك من التعزز بالخلق ، وأعطاك التعزز بالملك الحق .

وما أصدق قول الله تعالى : « وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ، والله يعلم وانتم لا تعلمون . » من آية ٢١٦ من سورة البقرة (

الحكمة السادسة والثمانون

قال ابن عطاء الله :

« إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يَكُونَ لَكَ عِزٌّ لَا يَفْنَى ^(١) ، فَلَا تَسْتَعِزَّ بِعِزِّ يَفْنَى ^(٢) . »

قال ابن عباد :

العز الذي لا يفنى : هو الغنى عن الأسباب كلها ، بوجود مسببها ، لأنه باق لا يفنى ، فالتعلق به عز لا يفنى .
والعز الذي يفنى : هو الغنى بالأسباب مع الغيبة عن مسببها ، لأنها فانية ، فالتعلق بها عز فان لا يبقى ، والتعلق بالله عز لا يفنى . وليس لك الا أحدهما لأنهما ضلطان لا يجتمعان .

فان اخترت العز الباقي بالله تعالى — لم يقدر أحد أن يذلّك .
يحكى أن رجلا أمر بالمعروف «هارون الرشيد» فحرد عليه ^(٣) هارون الرشيد ، وكانت له بغلة سيعة الخلق ، فقال : اربطوه معها تقتله برعها ، ففعلوا ذلك ، فلم تضربه فقال : اطرحوه في بيت ، وطبنوا عليه الباب ، ففعلوا ذلك ، فرؤى في بستان ، وباب البيت مسدوداً ، فَأُخْبِرَ هارون الرشيد بذلك ، فَأَتَى بالرجل ، فقال : من أخرجك من البيت ؟

(١) العز الذي لا يفنى : هو الغنى عن كل الأسباب ، وذلك يكون بالتعلق بمسببها الدائم الوجود ، سبحانه وتعالى .

(٢) العز الذي يفنى : هو التعلق بالاسباب ، مع الغيبة عن مسببها وذلك لأنها فانية ، فتعلقك بها وحدها . عز لا يبقى بل يزول بزوالها .

(٣) حرد عليه : غطب عليه .

فقال : الذى أدخلنى البستان . فقال : ومن أدخلك البستان ؟
 فقال : الذى أخرجنى من البيت ! فقال : أركبوه دابة ، وطوفوا به فى البلد ،
 وليقل قائل : ألا ان « هارون الرشيد » قد أراد أن يذل عبدا ، أعزه الله ، فلم
 يقدر ! .
 وإن أردت العز بالأسباب خذلتك ، وأسلمتك أحوج ما تكون إليها ، وكنت
 فى غاية الذل والهوان .

حكى عن بعضهم ، أنه قال : رأيت رجلا فى الطواف ، وبين يديه
 شاكبة^(١) يطردون الناس ، فبعد ذلك بمدة رأيت انسانا يتكفف الناس على
 الجسر ، ويسأل شيئا ، قال : فنظرت إليه ، وشبهته بذلك الرجل ، فقال : لأى
 شئ تنظر ؟!

فقلت : أشبهك برجل رأيته فى الطواف ، من شأنه كذا وكذا ، فقال : أنا
 ذلك الرجل . تكبرت فى موضع يتواضع فيه الناس ، فوضعتنى الله فى موضع يترفع
 فيه الناس !

قال فى التنوير : فإن اعتززت بالله دام عزك ، وإن اعتززت بغيره — فلا بقاء
 لعزك إذ لا بقاء لمن أنت به معتر ، قال : وأنشدنا بعض الفضلاء لنفسه :
 أجعل تبرك شأن عزك يستقر ويثبت
 فإن اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت
 قال : ودخل انسان على بعض العارفين ، وهو يكي ، فقال : ما شأنك ؟!
 قال : مات أستاذى ! فقال له ذلك العارف : ولم جعلت أستاذك من يموت ؟!
 ويقال لك : إذا اعتززت بغير الله ، ففقدته ، واستندت الى غيره فعدته .
 « وانظر الى الهلك الذى ظلمت عليه عاكفا ، لتحرقته ، ثم لتنسفه فى اليم نسفا
 إنما الحكم الله الذى لا اله الا هو ، وسع كل شئ علما »^(٢)

تعقيب

العز الذى لا يفنى — هو العز بالله ، والغنى بطاعة الله ، أو بالقرب ممن تحقق

(١) شاكبة يطردون الناس : أجترأ وخلم . الشاكبة : الأجير والمستخدم ، والجمع شاكبة .

(٢) سورة طه / من آية ٩٧ ، ٩٨ .

عزه بالله ، فالعز بالله يكون بتعظيمه واجلاله ، وهيئته ، ومحبته ، ومعرفته ، وحسن الأدب معه ، ويكون بالرضا بأحكامه والخضوع تحت قهر جلاله وكبريائه ، وبالحياء والخوف منه ، ويكون بالذل والانكسار .

وأما العز بطاعة الله — فهو بالمبادرة لامثال أمره ، واجتناب نهيه ، والاكتار من ذكره وبذل الجهود في تحصيل بره .

وأما العز بالقرب ممن تحقق عزهم بالله ، فيكون بصحبته وتعتيمهم وخدمتهم ، وحسن الأدب معهم ، وهذا في التحقيق يرجع الى العز بالله ، لأنه وسيلة اليه ، قال تعالى : « والله العزة لرسله وللمؤمنين » (من آية ٨ من سورة المنافقين) .

وأما العز الذي يفنى — فهو التعزز بالخلق ، كتعزز ملوك الجور ، ومن انتسب اليهم بكثرة الأتباع والأجناد ، وبالعصى والقهر ، وكالتعزز بالأموال والجاه ، وغير ذلك .

فإن أردت أيها المريد أن يكون لك عز لا يفنى — فاستعز بالله ، وبطاعة الله ، والقرب من أولياء الله ، ولا تستعز بمخلوق يفنى ، فإن من تعزز بمن يموت — مات عزه .

قال تعالى : « أيتقون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا » (من آية ١٣٩ من سورة النساء) . واعلم أن سبب العز الذي يعطيه الله لأولياته — هو خبه لهم ، فالعز نتيجة الحب . ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا أحب الله عبدا نادى جبريل : إن الله يحب فلانا فأحبه ، فيحبه جبريل ، ثم ينادى جبريل في السماوات : إن الله يحب فلانا فأحبه ، فيحبه أهل السماء ، ثم يوضع له القبول في الأرض ، فيحبه أهل الأرض ...

أما سبب حب الله للعبد — فهو زهده في الدنيا ، ففي حديث الترمذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال :

« ازهد في الدنيا يحبك الله ، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس »^(١) .

(١) مما قاله ابن عجيبة في شرحه .

الحكمة الثامنة والثمانون

قال ابن عطاء الله :

« الْعَطَاءُ مِنَ الْخَلْقِ حَرَمَانٌ^(١) ، وَالْمَنْعُ مِنَ اللَّهِ إِحْسَانٌ^(٢) .

قال ابن عباد :

عطية الخلق لك حرمان على التحقيق ، لما فيه من رؤيتك لغير الله ، ووقوفك مع حظوظك وشهواتك ، ومنع الله لك احسان ؛ لأنه ألزَمَكَ الوقوف ببابه ، وعافاك من وجود حجابيه .

وان شئت قلت : العطاء من الخلق حرمان ، لما فيه من وجود محبتك لهم على ذلك ، وتقلد منتهم في أخذ عطيتهم ، والمنع من الله احسان ، لأنه حبيبك ، وكل ما يفعل الحبيب محبوب ، والله در من قال .

فلألبس النعمي وغيرك مُلْسِيًى ولا أقبل الدنيا وَغَيْرُكَ وَاهِبِي
وفي وصية علي رضي الله عنه : لا تجعل بينك وبين الله منعاً ، واعدد نعمة غيره عليك مفرماً .

وقال بعض الحكماء : حمل المنن أثقل من الصبر على العدم .

وقال آخر : عز النزاهة أشرف من مرور الفالدة .

(١) العطاء من الخلق حرمان : أي أنه اذا أعطاك الخلق شيئاً ما ، فأخذته غافلاً عن الله ؛ سبحانه وتعالى — فهو وإن كان عطاء في الظاهر ، لكنه حرمان في الباطن وفي الحقيقة ، لما فيه من غفلتك عن الله وغياب القلب عن الحق .

(٢) والمنع من الله احسان : أي منع الله لك ، وعلم إعطائك — احسان لك ، لأنه وإن كان منبأ ظاهراً — فهو عطاء باطناً ، لأنه يقتضي الاتجاء الى الله ، ودوام المعوذية لله .

تعقيب

العطاء من الله هو العطاء الحقيقي ، والمنع منه هو عين العطاء لمن فهم مراده به . ولكن لا يفهم العطاء ، في المنع الا صديق .

قال أبو حبيب البدوي رضى الله عنه لسفيان الثوري رحمه الله : مالى أطلب الشئ ، من الله تعالى ، فيمنعني ؟ قال : منع الله اياك عطاء ؛ لأنه لم يمنعك من بخل ولا عدم .

وانما كان العطاء من الخلق حرمانا لثلاثة أوجه : أحدها : تقلد المنة والثاني : صرف الوجه اليهم ، والانس بهم ، وربما أدى ذلك الى الاعتماد عليهم . والثالث : شغل الوقت بهم مكافأة وغيرها .

وقال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : « اهرب من خير الناس أكثر مما تهرب من شرهم ؛ لأن خیرهم يصيبك في قلبك ، وشرهم يصيبك في بدنك ، ولأن تصاب في بدنك خير من أن تصاب في قلبك ، ولعدو ترجع به الى الله تعالى خير من صديق يصدك عن الله » (مما قاله الشيخ زروق في شرحه) .

الحكمة السابعة والتسعون

قال ابن عطاء الله :

« مَعْصِيَةُ أُوْرَثَتْ ذُلًّا وَافْتِقَارًا — خَيْرٌ مِنْ طَاعَةِ أُوْرَثَتْ عِزًّا وَاسْتِكْبَارًا »^(١) .

قال ابن عباد :

الذل والافتقار من صفات العبودية ، والمز والاستكبار مناقضان لها ؛ لأنها من صفات الربوبية ، ولا خير في الطاعة إذا لزم عنها شيء مما يناقض صفات العبودية ، لأنها تحبطها وتبطلها ، كما لا مبالاة بالمعصية إذا لزمها صفات العبودية ، لأنها أيضا تمحوها وتزيلها .

قال سيدى أبو مدين رضى الله عنه : انكسار العاصى خير من صولة المطيع ، وكان سيدى أبو العباس المرسى رضى الله عنه — كثير الرجاء لعباد الله ، الغالب عليه شهود وسع الرحمة ، وكان يكرم الناس على قدر رتبهم عند الله تعالى ، حتى إنه ربما دخل عليه مطيع ، فلا يعبأ به ، وربما دخل عليه عاص ، فأكرمه ، لأن ذلك الطائع أتى وهو متكبر بعمله ، ناظر لفعله ، وذلك العاصى دخل عليه بكثرة معاصيه ، وذلة مخالفته ، وقد تقدم مثل هذا عند قوله : لا يعظم الذنب عندك عظمة

---

(١) معصية أُوْرَثَتْ ذُلًّا وَافْتِقَارًا — خير من طاعة أُوْرَثَتْ عِزًّا وَاسْتِكْبَارًا : ذلك أن الذل والافتقار ، وكذلك الافتقار والافتقار — من أوصاف العبودية ، وفيه قرب من الله . أما المز والاستكبار — فهما من أوصاف الربوبية ، والتملق بهما يقتضى الخذلان والتباعد عن مراتب العلية .

وفي رواية : معصية أُوْرَثَتْ ذُلًّا وَافْتِقَارًا .
وفي نسخة الشيخ « زروق » : معصية أُوْرَثَتْ ذُلًّا وَافْتِقَارًا . وهي معان متقاربة .

تصدقك عن حسن الظن بالله تعالى ، فمن هذا المعنى ما روى عن أبان بن عياش ، أنه قال : خرجت يوما من عند أنس بن مالك رضى الله عنه بالبصرة ، فرأيت جنازة يحملها أربعة من الزنج ، ولم يكن معهم رجل آخر . فقلت : سبحان الله ! بسوق البصرة ، وجنازة مسلم ، لا يشيعها أحد ؟! فلا تكون خامسهم ، فمضيت معهم ، فلما وضعوها بالمصل ، قالوا لى : تقدم ، فقلت : أنتم أولى به ، فقالوا : كلنا سواء ، فتقدمت ، فصليت عليه ، وقلت لهم : ما القضية ؟! فقالوا : اكترتنا تلك المرأة ، قال : فقعدت ، حتى دفنوه ، فلما كان بعد ساعة انصرفت تلك المرأة ، وهى تضحك ، فدخل قلبى شيء ؟!

فقلت : لا ينجيك الا الصدق ، أخبرينى ، ايش القصة ؟!

فقلت : ان هذا ابنى ، ما ترك شيئا من المعاصى الا فعله ! ، فمرض منذ ثلاثة أيام ، فقال : يا أماه ، اذا مت فلا تخبرى بوفاتى جيرانى ، فانهم لا يحضرون جنازتى ويشمتون بموتى ، واكتبى على خاتمى هذا ، لا اله الا الله محمد رسول الله ، واجعليه على كفى ، فلعل الله تعالى يرحمنى به ، وضعى رجلك على خدى وقولى : هذا جزء من عصى الله ، فاذا دفنتينى ، فارفعى يديك الى الله تعالى ، وقولى : انى رضيت عنه ، فارضى عنه .

فلما مات فعلت جميع ما أوصى به ، فلما رفعت يدى إلى السماء ، سمعت صوته بلسان قصيب : انصرفى يا أماه ، فقد قدمت على رب كريم رحيم ، غير غضبان على ، فانما ضحكك من هذا !

ومن المعنى الآخر ما روى أن رجلا من بنى اسرائيل ، أتى عابدا من بنى اسرائيل ، فوطئ على رقبته ، وهو ساجد ، فقال له العابد : ارفع ، فوافقه لا يغفر الله لك ، فأوحى الله عز وجل : أيها المتألى على ، بل أنت لا يغفر الله لك .

قال الحرث المحاسبى رضى الله عنه : لأنه انما تألى على الله عز وجل ، ألا يغفر الله له ، لعظم قدر نفسه عنده . وأن الأساءة اليه عند الله عز وجل — عظيمة ، لا يغفرها الله تعالى ، لموضع عبادته . وسجوده ، لأنه عد نفسه عظيم القدر عند الله ، عز وجل — فجمع بين عجب وكبر ، واغترار بالله عز وجل .

ومن المعنيين جميعا ما روى أن عيسى عليه الصلاة والسلام خرج ومعه صالح من صالحى بنى اسرائيل ، فتبعهما رجل خاطيء ، مشهور بالفسق فيهم ، فقعده منتبها عنهما منكسرا ، فدعا الله سبحانه وتعالى ، فقال : اللهم اغفر لى . ودعا هذا الصالح وقال : اللهم لا تجمع بينى وبين هذا العاصى ، فأوحى الله تعالى الى عيسى عليه الصلاة والسلام ، إني قد استجبت دعاءهما جميعا : رددت ذلك الصالح ، وغفرت لذلك المجرم .

وروى عن الشعبي أيضا عن الخليل بن أيوب : أن رجلا كان فى بنى اسرائيل ، يقال له خليع بنى اسرائيل ، لكثرة فساده ، مر برجل آخر من بنى اسرائيل ، يقال له : عابد بنى اسرائيل ، وعلى رأس العابد غمامة تظله ، فقال الخليع فى نفسه : أنا خليع بنى اسرائيل ، وهذا عابد بنى اسرائيل ، فلو جلست اليه ، لعل الله — عز وجل — أن يرحمنى به ، فجلس اليه ، فقال العابد فى نفسه : أنا عابد بنى اسرائيل ، وهذا خليع بنى اسرائيل ، يجلس الئى ، فأنف منه ، وقال : قم عنى ، فأوحى الله — عز وجل الى نبي ذلك الزمن : مَرُّهُمَا ، فليستأنفا العمل ، فقد غفرت للخليع ، وأحببت عمل العابد . وفى حديث آخر : فتحولت الغمامة على رأس الخليع .

قال الحرث المحاسبى : وإنما أراد الله — عز وجل — من عباده قلوبهم ، لتكون جوارحهم تبعا لقلوبهم ، فإذا تكبر العالم أو العابد وأنف ، وتواضع الجاهل أو العاصى وذلل ، هبته الله عز وجل وفرقا منه — فهو أطوع لله — عز وجل — من العابد أو العالم بقلبه .

تعقيب

المعصية التى تورث الذل والانكسار والافتقار الى الله سبحانه وتعالى — خير وأفضل من الطاعة التى يزهو بها صاحبها ، فتورثه العزة والاستكبار .
ذلك : أن الذل والانكسار ، والخضوع والافتقار — من صفات العبودية ، وهى تقرب العبد من الله عز وجل .
أما العزة والاستكبار — فانهما من صفات الربوبية ، وهما يقودان العبد الى الخذلان

والى الابتعاد عن العزيز الرحمن . وفى هذا المعنى يقول الشيخ « أبو مدين » انكسار العاصى خير من صولة الطيخ »

ولأن الهدف من الطاعة هو الخضوع والخشوع ، والانقياد والتذلل ، فإذا خلت الطاعة من هذه المعانى ، ولم تحقق الهدف منها — فالمعصية التى تحقق هذه المعانى — تكون أفضل منها ، لأنه لا عبرة بصورة الطاعة ، ولا بصورة المعصية ، وإنما العبرة بما ينتج عنهما .

ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « إن الله لا ينظر إلى صوركم ، ولا إلى أعمالكم وإنما ينظر الى قلوبكم »

ويقول أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم « لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك : العجب . . . !

الحكمة السادسة عشر بعد المائة

قال ابن عطاء الله :

« أَمَرَكَ فِي هَذِهِ الدَّارِ^(١) بِالنَّظَرِ فِي مَكُونَاتِهِ^(٢) ، وَسَيَكْشِفُ لَكَ فِي بَلَدِ الدُّنَا
عَنْ كَمَالِ ذَاتِهِ . »

قال ابن عباد :

رؤية العباد لربهم عز وجل على حسب تجليه لهم ، ففي هذه الدار يرونها ظاهرا
في المكنونات بأنوار بصائرهم ، لما تجلى لهم من وراء حجابها ، ولذلك أمرهم بالنظر
فيها ، وفي الدار الآخرة يرونها معانية بأنوار أبصارهم من غير حجاب ولا مانع ،
وهذا غاية الظهور والكشف .

تعقيب

أيها العارف بربه : أَمَرَكَ اللهُ — سبحانه وتعالى — بالنظر والتأمل في أكوانه ،
والتدبر في آياته في الأرض وفي السماوات وفي نفسك ، وذلك لتراه — جل شأنه —
بنور بصيرتك ظاهرا فيها من وواء حجاب .
قال تعالى : « قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ » (من آية ١٠١ من

(١) أَمَرَكَ فِي هَذِهِ الدَّارِ : أَمَرَكَ اللهُ سبحانه وتعالى في هذه للحياة الدنيا .

(٢) بالنظر في مكنوناته : أي بالتأمل في أكوانه ، لتراه بنور بصيرتك — من وراء حجاب — في المكنونات
التي أَمَرَكَ بالنظر فيها .

مكوناته : يشهد الواو للفتوحة ، أي أكوانه .

سورة يونس) وقال تعالى : « وفي الأرض آيات للموقنين . وفي أنفسكم أفلا تبصرون » (الآيتان ٢٠ ، ٢١ من سورة الذاريات)

ولا شك أن تلك الرواية في هذه الحياة الدنيا — بمشاهدة آثاره في أكوانه الدالة على قدرته — تفضل من الله عليك ، وكرامة منه سبحانه وتعالى إليك .

هذا في الدنيا ، أما في الآخرة ، فسيكشف لك سبحانه عن كمال ذاته ، فتراه في تلك الدار الآخرة بعين البصر ، كما رأيته في الدنيا بعين البصيرة .

قال تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة » (الآيتان : ٢٢ ، ٢٣ من سورة القيامة) .

وعن أنى موسى الأشعري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله يبعث يوم القيامة منادياً ينادى : يا أهل الجنة — بصوت يسمع أولهم وآخرهم — إن الله وعدكم الحسنى وزيادة ، فالحسنى الجنة ، والزيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل . وسئل رسول الله ﷺ عن قول الله عز وجل : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ؟ » (من آية ٢٦ من سورة يونس) قال : الحسنى : الجنة ، والزيادة : النظر إلى وجه الله عز وجل . (تفسير ابن كثير) .

وقفنا الله — في هذه الحياة الدنيا — إلى النظر والتأمل والتدبر في أكوانه وآثاره الدالة عليه ، وعلى قدرته ومنّ علينا — في الآخرة — بفضلِهِ وكرمه بالنظر إلى وجهه الكريم .

الحكمة العشرون بعد المائة

قال ابن عطاء الله :

« الصلاة محل المناجاة^(١) ، ومعدن المصافاة^(٢) : تتسع فيها ميادين الأسرار^(٣) ، وتشرق فيها شوارق الأنوار^(٤) ، عليم وجود الصغيف منك ، فقلل أعدادهما^(٥) ، وعلم احتياجك إلى فعله ، فكثر أمداهما^(٦) . »

قال ابن عباد :

« الصلاة محل المناجاة » لأن فيها يكون محل الثناء والدعاء ، والمناجاة مخاطبة الأسرار عند صفاء الأذكار للملك الجبار « ومعدن المصافاة » وهي زوال الأكدار الكونية بينك وبين ربك ، حتى يصفو قلبك وسرك ، فيصفو لك ، حيثثد شهوده ، ويحو ذاتك وجوده و « تتسع فيها ميادين الأسرار » حتى تتكاثر عليك في الظهور

-
- (١) الصلاة محل المناجاة : للمناجاة : هي المسارعة مع الأحباب . فمناجاة العبد لربه تكون بالتلاوة والأذكار والنداء . . الخ .
ومناجاة الرب لعبده تكون بالتضهم والفتح ورفع الأستار .
(٢) ومعدن المصافاة : المصافاة خلوص المناجاة ، فهي أرق وأسمى من المناجاة .
ومصافاة العبد لربه — بوجهه إليه بكليته ، وإقباله عليه .
ومصافاة الرب لعبده — بالاقبال عليه ، حتى لا يدمعه لغره .
(٣) تتسع فيها ميادين الأسرار : أي تتسع فيها القلوب الشبيهة بالميادين .
أي تشرح بتوارد الأسرار التي تتساقط اليها .
(٤) تشرق فيها شوارق الأنوار : أي تطلع فيها الأنوار الشبيهة بالكواكب .
(٥) قلل عددها : أي جعل الخمسين خمسا .
(٦) كثر أمداها : أمداد : جمع مدد . وهو الثواب والجزاء ، تجعلها خمسا في الفعل ، ومحسين في الأجر ، فالحسنة بعشر أمثالها .

« وتشرق فيها شوارق الأنوار » فيكون قلبك نوراً على نور ، وهذه العبارات الست معانيها متقاربة^(١) . ولما كانت هذه الأحوال التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى — من فوائد الصلاة ، وأن المقصود منها إنما هو تحصيلها — كان ذكر المؤلف لها كاللذيل على ما قاله من أن المأمور به إنما هو إقامة الصلاة ، لا وجود الصلاة ، فإن الصلاة المعبرة — إنما هي صلاة الخاشعين ، لا صلاة الغافلين التي لا تنتهض لبلوغ هذه المقاصد السنية ؛ ولذلك كانت الصلاة أم العبادات ، وأساس الخيرات ، قال الله تعالى : « وأقم الصلاة لذكري »^(٢)

فأخير أن المراد من الصلاة الذكر ، وقد روى معنى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « إنما فرضت الصلاة ، وأمر بالحج والطواف ، وأشعرت المئاسك ، لإقامة ذكر الله »

ولذلك كانت قرعة عين حبيب الله صلى الله عليه وسلم ، على ما سيأتى الكلام عليه حيث تعرض المؤلف له .

وفي بعض الأخبار^(٣) : « أن العبد إذا قام إلى الصلاة ، رفع الله الحجاب بينه وبينه ، وواجهه بوجهه ، وقامت الملائكة من لدن منكيه إلى السماء ، يصلون بصلاته ، ويؤمنون على دعائه ، وإن المصلى لينشر عليه البر من عنان السماء إلى مفرق رأسه ، ويناديه مناد : لو يعلم المناجي من يناجي ما انتقل^(٤) ، وأن أبواب السماء تفتح للمصل ، وأن الله تعالى يباهي ملائكته بصفوف المصلين » .
وفي التوراة : يابن آدم ، لا تعجز أن تقوم بين يدي مصلياً باكياً ، فأنا الله الذي اقتربت من قلبك ، وبالغيب رأيت نوري . وكانوا يرون أن تلك الرقة والبكاء ، وذلك الفتح الذي يجده المصل في قلبه — من دنو الرب من القلب . وقال محمد بن علي الترمذى رضى الله تعالى عنه : دعا الله تعالى الموحدين إلى هذه الصلوات الخمس ، رحمة منه عليهم ، وهياً لهم فيها ألوان الضيافات ؛ لينال العبد من كل فعل وقول شيئاً من عطاياه .

(١) يشير بذلك إلى فائدتين أخريين من فوائد الصلاة ، وردتا في الحكمة السابقة حيث يقول : « الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب ، واستفتاح لباب القلوب .

(٢) من آية ١٤ من سورة طه .

(٣) انتقل : انصرف .

فالأفعال كالأطعمة ، والأقوال كالأشربة ، وهى عرس الموحدين ، هياها رب العالمين ، لأهل رحمته فى كل يوم خمس مرات ، حتى لا يبقى عليهم دنس ولا غبار . وقال أبو طالب المكي رضى الله تعالى عنه : حدثت : أن المؤمن إذا توضأ — تباعدت عنه الشياطين فى أقطار الأرض خوفاً منه ، لأنه تأهب للدخول على الملك ، فإذا كبر — حجب عنه ابليس ، ضرب بينه وبينه سرادق ، لا ينظر اليه ، وواجهه الجبار بوجهه الكريم ، فإذا قال : الله أكبر — اطلع الملك على قلبه ، فإذا كان ليس فى قلبه أكبر من الله ، فيقول الملك : صدقت ، الله أكبر فى قلبك كما تقول . قال : فينشعشع من قلبه نور ، يلحق بملكوت العرش ، فيكشف له بذلك النور ملكوت السماوات والأرض ، ويكتب له حشو ذلك النور حسنات .

قال : وإن الغافل الجاهل إذا قام إلى الوضوء — احتوشته الشياطين ، كما يحشوش الذباب نقطة العسل ، فإذا كبر — اطلع الملك على قلبه ، فإذا كل شيء فى قلبه أكبر من الله عنده ، فيقول الملك : كذبت ، ليس الله أكبر فى قلبك كما تقول ! قال : فيثور من قلبه دخان ، يلحق بعنان السماء ، فيكون حجاباً لقلبه عن الملكوت .

قال : فيرد ذلك الحجاب صلاته ، وتلقم الشياطين قلبه ، فلا تزال تنفخ فيه ، وتنث وتوسوس اليه ، وتزين له ، حتى ينصرف من صلاته لا يعقل ما كان فيه . ومعاني هذه الأخبار والآثار موافقة لمعنى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ، دالة عليه ، فلذلك أوردتها هنا ، والله ولى التوفيق برحمته .

(علم وجود الضعف منك ، فقلل أعدادها ، وعلم احتياجك إلى فضله ، فكثر أمدادها) .

فهذا من فضل الله تعالى الذى عوّده عبده ، فتقليل أعدادها : بأن جعل الخمسين خمسا ؛ وذلك تخفيف منه لما علم من وجود ضعفه . وتكثير أمدادها : بأن جعل للخمس ثواب الخمسين ، وذلك فضل منه عليه ، إذ كان محتاجاً إليه ، فله الحمد والشكر على ذلك ، وهذه المعاني المذكورة فى حديث الإسراء .

تعقيب

في هذه الحكمة ، وفي سابقتها (الحكمة التاسعة عشرة بعد المائة) يعدد ابن عطاء الله : نتائج الصلاة ، وثمرتها المرجوة .

ففي الحكمة السابقة يشير الى أن : الصلاة طهارة للقلوب ، واستفتاح لباب الغيوب وهنا يشير الى أن : الصلاة محل المناجاة ، ومعدن المصافة ، وتوسع فيها ميادين الأسرار ، وتشرق فيها شوارق الأنوار .

ثم يتبع ذلك بذكر الحكمة في حصر الصلوات في خمس ، حيث يقول : « علم وجود الضعف منك ؛ فقلل عددها ؛ وذلك بأن جعلها خمسا بعد أن كانت خمسين وهذا من فضل الله ، ورحمته بعباده .

ثم يبين جزيل الثواب ، وعظيم العطاء ، حيث يقول : « وعلم احتياجك الى فضله فكثر أمداها » فقد جعل كل صلاة بعشر صلوات ، في الثواب والأجر ، فهي خمس في العدد ، وخمسون في الثواب والجزاء . والله ذو الفضل العظيم .

وقد خاطب الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في ذلك بقوله : « هن خمس ، وهن خمسون ، ما يبدل القول لدى ، الحسنه بعشر أمثالها ، والسيئة بمثلها ، وأغفر . . الحديث » .

وهذا بالإضافة الى فضل صلاة الجماعة التي يتضاعف فيها الثواب والجزاء الى خمس وعشرين درجة « أو الى سبعة وعشرين درجة .

كما تتفاوت الدرجات أيضا بقدر البقاع والأماكن وفضلها ، وذلك كالصلاة في البيت الحرام ، وفي المسجد النبوي ، وفي بيت المقدس ، وقد أشارت الى ذلك الأحاديث . وهذا كله من فضل الله ورحمته ، : « والله يختص برحمته من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم » (من آية ١٠٥ من سورة البقرة) .

« فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » (آية ١٧ من سورة السجدة) .

الحكمة الثالثة والثلاثون بعد المائة

قال ابن عطاء الله :

« السُّرَّ عَلَى قِسْمَيْنِ : سُرٌّ^(١) عَنِ الْمَعْصِيَةِ ، وَسُرٌّ فِيهَا^(٢) ، فَأَلْقَاؤُهُ يَطْلُبُونَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى السُّرَّ فِيهَا ، عَشِيَّةَ سَقُوطِ مَرَاتِبِهِمْ عِنْدَ الْخَلْقِ^(٣) ، وَالْخَاصَّةُ يَطْلُبُونَ مِنَ اللَّهِ السُّرَّ عَنْهَا ، عَشِيَّةَ سَقُوطِهِمْ مَنْ نَظَرِ الْمَلِكِ الْحَقِّ^(٤) »

قال ابن عباد :

العامّة يغلب عليهم شهود الخلق ، والتصنع والتزين لهم ، وحمية حمدهم وكراهية ذمهم ، فهم يعملون المعصية ، ويستخفون بها — ويطلبون السرّ من الله عليهم فيها ، أى فى حال كونهم عاملين بها ؛ لكلا يراهم الخلق ، فيسقطوا من أعينهم ، وفى أمثالهم قال الله عز وجل :

« يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول^(٥) . قال الامام أبو القاسم القشيري رضى الله عنه : فى هذه الآية : الغالب على قلوبهم رؤية الخلق ، ولا يشعرون أن الحق مطلع عليهم ، أولئك اللذين وسم الله قلوبهم يومئذ بالفرقة .

(١) السرّ : الحفظ والتغطية .

سرّ عن المعصية : أى بالحفظ منها ، والنسب عنها ، وعدم عينة أسبابها .

(٢) سرّ فيها : أى مع فعلها ، وذلك بالآثار يظهرها للناس حال فعلها ، أو بعده .

(٣) عشيّة سقوط مراتبهم عند الخلق : أى يطلبون ذلك من أجل عشيّة سقوط منزلتهم عند الناس إذا اطلموا عليهم .

(٤) عشيّة سقوطهم من نظر الملك الحق : أى عشيّة سقوط منزلتهم عند الملك الحق ، وذلك عند مخالفتهم له ، وتعرضهم لسخطه .

(٥) من آية ١٠٨ من سورة النساء .

روى عنى بن حاتم رضى الله تعالى عنه : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : يؤمر يوم القيامة بناس من الناس إلى الجنة ، حتى إذا ذكروا منها ، ونظروا إليها ، واستنشقوا ريحها ، وما أعد الله لأهلها — نودوا : أن اصبروهم عنها ، فلا نصيب لهم فيها .

قال : فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون بمثلها ! فيقولون : يا ربنا ، لو أدخلتنا النار ، قبل أن ترينا ما أرينا من ثوابك ، وما أعددت فيها لأولياك — كان أهون علينا ! قال : ذلك أردت بكم . كنتم اذا خلوتهم بارزتموني بالعظام ، واذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبئين^(١) ، ترايون الناس ، بخلاف ما تعطوني من قلوبكم ، هيتم الناس ولم تهابوني ، وأجللتهم الناس ولم تحلوني ، وركنتم الى الناس ولم تتركوا اللئى فاليوم أذهبكم أليم العذاب مع ما حرمتم من الثواب .

وفى بعض الكتب المنزلة : إن لم تعلموا أنى أراكم ، فالخلل فى إيمانكم ، وإن علمتم أنى أراكم ، فلم جعلتموهن أهون الناظرين اليكم ؟! وقال ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى : « يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور^(٢) » — هو الرجل تمر به المرأة فى القوم ، فيريهم أنه بغض بصره عنها ، ويود أنه يطلع على عورتها ، ويقدر عليها .

وقال فى رواية أخرى : هو الرجل يكون فى القوم ، فحمر بهم المرأة ، فيريهم أنه بغض بصره عنها ، فاذا رأى من القوم غفلة — لحظ اليها ونظر ، فاذا خاف أن يفتنوا ، غض بصره عنها ، فقد أطلع الله — عز وجل — على قلبه : أنه يود لو نظر الى عورتها ، وهذا كله شأن المرائين الذين يستخفون بنظر الجبار ، ويهابون الناس أن يطلعوا عليهم فيما يرتكبونه من الأوزار .

والخاصة من أهل الايمان واليقين : براء من هذا الوصف الذمى :

لا التفات لهم الى الخلق مدحا ولا ذما ، وهمتهم مصروفه عن النظر اليهم ، والاعتماد عليهم فى نفع أو دفع ضرر ، وحالهم انما هو القناعة بعلم الله تعالى ، ومراقبة

(١) مخبئين : خاشعين مطمئنين .

(٢) آية ١٩ من سورة غافر .

نظره ، فهم يطلبون الستر من الله عنها في أن يغييها عن نظرهم ، ولا يخطر بها بقلوبهم فتميل إليها أنفسهم ، فيعملون بها ، فيقعون في مخالفة ربهم ، والتعرض لسخطه والسقوط من عينه ، وشتان ما بين الحالين !

والى هذا المعنى أشار سيدى أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : في دعائه بقوله : اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ، ونعوذ بك من المعصية وأسبابها ، وذكرنا بالخوف منك قبل هجوم خطراتها ، واحملنا على النجاة منها ، ومن التفكير في طرائقها ، وابع من قلوبنا حلاوة ما اجتنيناه منها ، واستبدلها بالكراهة لها ، والطعم لما هو بضغدها .

تعقيب

العامة من الناس يطلبون من الله تعالى — الستر في المعصية ، خوف اطلاع الناس عليهم حال المعصية أو بعدها ، حتى لا يفضح صاحبها ، فهم يخشون الناس ولا يخشون الله ، وهم : « يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم » والله سبحانه وتعالى : « يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » .
وهؤلاء هم الذين يعتمدون على غيرهم ، ويراعون الناس ، وهم أهل النفاق : أهل الشرك الخفى .

أما الخاصة من الناس — فهم يطلبون من الله تعالى — الستر عن المعصية ، وذلك بأن يحول بينهم وبين الوقوع فيها ، ويجعل بينهم وبينها حاجبا ، وذلك خشية سقوطهم من نظر الله تعالى .

وشتان ما بين هذين الحالين ، وشتان ما بين الفريقين : العامة ، والخاصة !

الحكمة الثانية والأربعون بعد المائة

قال ابن عطاء الله :

« النَّاسُ يَمْدَحُونَكَ ، لِمَا يَظُنُّونَهُ فِيكَ ^(١) — فَكُنْ أَنْتَ دَائِمًا لِنَفْسِكَ ، لِمَا تَعَلَّمُهُ مِنْهَا ^(٢) »

قال ابن عباد :

ذمُّ العبد لنفسه ، واحتقارها لما يتحققه من عيوبها وآفاتِها — مطلوب منه ، لأن ذلك يؤديه الى الخسر من غرورها وسرورها ، فتصلح بسبب ذلك أعماله ، وتصدق أحواله والا فسدت عليه ، واعتلت لدخول الآفات عليها ، ولا يصدنه عن ذلك ثناء الناس عليه ومدحهم له ، لأنه يعلم من عيوب نفسه مالا يعلمه غيره .
ثم انهم لما قاموا بحق ما يجب عليهم من المدح له ، وحسن الظن به ، فينبغي أيضا أن يقوم هو بحق ما يجب عليه من اتهام نفسه ، وسوء اعتقاده فيها .
قال بعضهم : من فرح بمدح نفسه — فقد أمكن الشيطان أن يدخل في بطنه .
وقال آخر : اذا قيل لك : نعم الرجل أنت ، فكان أحب اليك من أن يقال :
بئس الرجل أنت — فأنت والله بئس الرجل !
وقيل لبعض الصحابة رضى الله تعالى عنهم : لن يزال الناس بخير ما أبغاك الله فيهم ، فغضب ، وقال : انى لأحسبك عراقيا .

---

(١) الناس يمدحونك ، لما يظنونك فيه : أى يمدحونك بالخير والصلاح ، لما يظنونك فيه من حميد الخصال وجميل الصفات .

(٢) فكُنْ أَنْتَ دَائِمًا لِنَفْسِكَ ، لما تعلمه منها : أى لا تنزع بمدح الناس لك ، وثلاثهم عليك ، فأنت أعلم بنفسك . بل يجب أن تلم نفسك على اتصالها بخلاف ما يظنه الناس فيك .

وقال بعضهم لما مدح : اللهم إن عبدك تقرب إلى بمقتك ، فأشهدك على مقته .
وقال آخر : اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ، ولا تؤاخذنا بما يقولون ، واغفر لنا ما لا
يعلمون .

قال الامام ابو حامد الغزالي رضى الله تعالى عنه : وإنما كرهوا المدح ، خيفة
أن يفرحوا بمدح الخلق ، وهم ممقوتون عند الخالق ، فكان اشتغال قلوبهم بمخالصهم عند
الله ييغض اليهم مدح الخلائق ، لأن الممدوح هو المقرب عند الله تعالى ، والمدموم
على الحقيقة هو المبعد عند الله تعالى ، الملقى في النار مع الأشرار . فهذا الممدوح
إن كان عند الله تعالى من أهل النار — فما أعظم جهله ، اذا فرح بمدح غيره ،
وان كان من أهل الجنة فلا ينبغي أن يفرح الا بفضل الله تعالى ، وثنائه عليه ، اذ
ليس أمره بيد الخلق ، ومهما علم أن الارزاق والآجال بيد الله تعالى — قل التفاته
إلى مدح الخلق وذمهم وسقط من قلبه حب المدح ، واشتغل بما يهمه من أمر دينه .
انتهى كلام أبى حامد الغزالي رضى الله تعالى عنه .

تعقيب

أيها العبد المؤمن : اياك والغرور بمدح الناس لك ، وثنائهم عليك ، لما يظن
فيك من الصفات الجميلة ، والخصال الحميدة ، فأنت أعلم بنفسك من جميع الناس
« بل الانسان على نفسه بصيرة » (آية ١٤ من سورة القيامة) .
وإنما يجب عليك أن تلوم نفسك ، وتذمها ، لما اتصفت به من صفات ، تغاير
ما يظن الناس فيك .

ولذلك يقول الامام على كرم الله وجهه : « اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ،
ولا تؤاخذنا بما يقولون ، واغفر لنا ما لا يعلمون »
ولا شك أن المبالغة في المدح والغلو فيه — دليل الكذب ، وذلك منهي عنه ،
والى هذا أشار الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله : « احثوا التراب في وجوه
المداحين » وقوله عليه الصلاة والسلام : « اياكم والمدح » فانه الذبح .
وقوله عليه الصلاة والسلام لمن مدح رجلا عنده : « قطعت عنق صاحبك »
وقد ذم الله قوما ، يحبون أن يحمدا بما لم يفعلوا ، فقال تعالى : « لا تحسبن الذين

يفرحون بما أتوا ويحيون أن يحمّدوا بما لم يفعلوا فلا تحسّنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم » (آية ١٨٨ من سورة آل عمران) .

قال « ابن عجيبة » : أهل الفهم عن الله يستمعون الى الخطاب ، فاذا سمعوه مدحهم بشيء نظروا ، فاذا كان فيهم — علموا أنه تنبيه لهم على مقام الشكر — وإن لم يجدوه فيهم — علموا أنه تنبيه لهم على تحصيل ذلك المقام ، ولهذا لما سمع أبو حنيفة قوما يمدحونه بقيام الليل كله وكان لا يقوم الا نصفه — جعل يقوم الليل كله .

الحكمة السبعون بعد المائة

قال ابن عطاء الله :

« عَلِمَ أَنَّ الْعِبَادَ — يَتَشَوَّفُونَ^(١) إِلَى ظُهُورِ سِرِّ^(٢) الْعِنَايَةِ ، فَقَالَ : (يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ) . وَ عَلِمَ أَنَّهُ — لَوْ خَلَاكُم وَ ذَلِكَ^(٣) — لَتَرَكُوا الْعَمَلَ ، اعْتِمَادًا عَلَى الْأَزْلِ^(٤) ، فَقَالَ : (إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) .

قال ابن عباد :

ظهور سر العناية التي مقتضاها الرحمة — هو تخصيص المشيئة في قوله عز من قائل : « يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ »^(١) — ولا علة له من البعد والاحسان المنسوب إليه في قوله : « إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ »^(٢) — أمانة وعلامة على تلك العناية ، وليس بعلة موجبة . وإنما أسند الرحمة إليه ، وعلقها به ، لئلا يتكل العباد على السابقة ، ويتركوا العمل ، الذي هو مقتضى العبودية لله تعالى عليه .

(١) يتشوفون : يتطلعون .

(٢) السر : هو الشيء الخفى . .

وسر العناية : تعلق الإرادة بمحول ذلك السر في المستقبل .

(٣) لو خلاكم وذلك : أى تركهم ، وملاحظتهم أن العناية الأزلية تخص بعض الناس ، وليست عامة .

(٤) اعتيادا على الأزلى : أى على ما سبق في علم الله .

(٥) من آية ١٠٥ من سورة البقرة .

(٦) من آية ٥٦ من سورة الأعراف .

تعقيب

الأعمال الصالحة — أمانة وعلامة على ظهور سر العناية الإلهية ، ولهذا لا ينبغي ترك الأعمال ، اعتقادا على ما سبق في علم الله أزل .

فمن ترك العمل اعتقادا على الأزل — فهو مغرور ، ذلك أن سر العناية — إنما يكون للمحسنين في عبادة ربهم ، والمخلصين في أعمالهم ، ولهذا قال تعالى : « إن رحمة الله قريب من المحسنين »

وكذلك لا ينبغي التطلع الى ظهور سر العناية الالهية ، وطلب ذلك بالدعاء والأعمال الصالحة ، والاعتقاد على ذلك ، واعتقاد تأثيره في حصول ذلك السر ، وذلك لأن سر العناية — ليس عاما لجميع الناس ، وإنما هو خاص ببعض الناس ؛ ولذا يقول الله تعالى : « يختص برحمته من يشاء »

فعلى المرید : أن يجمع بين العمل والاحسان والاخلاص — وبين التطلع إلى سر العناية . ولا ينبغي للمؤمن ترك العمل ؛ اعتقادا على ما سبق في الأزل ، فرحمة الله قريب من المحسنين ، كما لا ينبغي للمؤمن أن يعتمد على المشيئة وحدها ويقف عند ذلك ، فالله يختص برحمته من يشاء .

الحكمة الرابعة والتسعون بعد المائة

قال ابن عطاء الله :

« قَدْ الطَّاعَاتُ — بِأَعْيَانِ الْأَوْقَاتِ ؛ كَيْ لَا يَمْنَعَكَ عَنْهَا — وَجُودُ التَّسْوِيفِ ،
وَوَسْعُ عَلَيْكَ الْوَقْتُ ؛ كَيْ تَبْقَى لَكَ حِصَّةُ الْإِخْيَارِ ،

قال ابن عباد :

« أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنَ الطَّاعَاتِ الْمَوْقُوتَةِ بِالْأَوْقَاتِ — بِنِعْمَتَيْنِ
عَظِيمَتَيْنِ :

إِحْدَاهُمَا : تَقْيِيدُهَا لَكَ بِأَعْيَانِ الْأَوْقَاتِ ، لِثَوَقِهَا فِيهَا ، فَتَفُوزَ بِثَوَابِهَا ، وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ
هَذَا — لَسَوِّفْتَ بِهَا ، وَلَمْ تَعْمَلْ بِهَا ، حَتَّى تَفُوتَ ، فَيَفُوتَكَ ثَوَابُهَا .
وَالنِّعْمَةُ الثَّانِيَّةُ : تَوْسِيعُ أَوْقَاتِهَا عَلَيْكَ ، لِيَبْقَى لَكَ نَصِيبٌ مِنَ الْأَخْيَارِ ، حَتَّى
تَأْتِيَ بِالطَّاعَاتِ فِي حَالِ سَكُونٍ ، وَتَهْمَلُ ، مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ وَلَا ضَيْقٍ ، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى
نِعْمِهِ .

تَقْيِيدُ

فَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ بَعْضَ الْأَحْكَامِ وَالْفَرَائِضِ ، كَالصَّلَاةِ مَثَلًا ، وَحَدَّدَ لَهَا أَوْقَاتًا
مَعْيِنَةً تَوْدِي فِيهَا . قَالَ تَعَالَى : « إِنْ الصَّلَاةُ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا » (مِنْ
آيَةِ ١٠٣ مِنْ سُورَةِ النَّسَاءِ) . وَلَمَّا كَانَ مِنْ طَبِيعَةِ النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ تَأْخِيرُ الْأَعْمَالِ ،
وَتَطْوِيلُ الْأَمَالِ — أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا بِنِعْمَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ .
النِّعْمَةُ الْأُولَى : تَقْيِيدُ الطَّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ بِأَوْقَاتٍ مَعْيِنَةٍ ، تَوْدِي فِيهَا ، وَعَدَمُ إِطْلَاقِ
هَذَا الْوَقْتِ ، حَتَّى يَمْنَعَ التَّسْوِيفُ وَالتَّأْخِيرُ فِي أَدَائِهَا ، فَيَفُوتَ ثَوَابُهَا .

النعمة الثانية : توسيع وقت الطاعات . رأفة بالعباد ، ورحمة بهم ، وتيسيرا لهم ونفيا للحرَج ، والاضطرار عنهم .

وذلك كي يتسنى لهم حرية اختيار الوقت المناسب ، لأداء هذه الطاعات ؛ وبهذا تؤدي هذه الفرائض على أكمل وجه .

لأن الوقت اذا كان متسعا — اختار العبد منه ما يلائمه ، لأداء هذه الفرائض ، وتغلى عن الشواغل التي تحول بينه ، وبين استجماع فكره وحضوره بقلبه مع الله حال العبادة .

وحديثه ، يؤدي المؤمن هذه الطاعات ، بنفس هادئة ، وقلب مطمئن ، واقبال على الله .

وفي الوقت نفسه لا تمنعه هذه الطاعات عن مواكبة حركة عمله في الحياة ، اذ إنه يمكنه أدائها في أول الوقت ، أو في وسطه أو في آخره .
وبذلك يجمع المؤمن بين خيري الدنيا والآخرة .

الحكمة الثامنة والتسعون بعد المائة

قال ابن عطاء الله :

« رُبَّمَا وَرَدَّتْ الظُّلُمُ^(١) عَلَيْكَ ، لِيُعْرِفَكَ قَدْرَ مَا مَنَّ بِهِ عَلَيْكَ^(٢) »

قال ابن عباد :

الظُّلُمُ أضداد الأنوار ، فما من نور الا وفي مقابله ظلمة ، وكل ظلمة على قدر نورها ، والشئ يعرف بضده ، كما قيل : وبضدها تتبين الأشياء . فما أوردته عليك من ظلمات الحجة والغيبة في ليالى المهجر والفرقة — فإنما ذلك ؛ ليعرفك قدر ما من عليك من أنوار التجلى والحضور في نهاية القربة والوصلة ، فجميع ذلك نعم سابقة عليك ، من غير علم منك بذلك .

تعقيب

قد يأتي الخير من الشر ، وقد تكون النعمة نعمة .
نعم ، فقد يكون ما يرد عليك من الشهوات والمعاصي والغفلات — ليعرفك الله — سبحانه وتعالى — حال ورودها — قدر ما تفضل به عليك من قبل من الهداية والتوفيق والأنوار ، والإقبال عليه ، فحمد الله على ذلك ، فتكون تلك نعمة عظيمة .

(١) الظلم : جمع ظلمة : ضد النور ، والمراد : الشهوات والمعاصي والغفلات .

(٢) ليعرفك قدر ما من به عليك : من : يقال : من عليه منا : أئتم عليه نعمة طيبة ، ومن الله على عباده فهو اللان .

أي : ليعرفك الله سبحانه وتعالى حال ورودها — قدر ما تفضل به ، وأئتم به عليك من قبل من الأنوار والإقبال عليه ، فحمد الله عليها .

وقد يكون ورود تلك الظلم عليك — بسبب ما حدث منك من الأعجاب
بطاعتك ، فأوردها عليك ، لتعرف قدرك ، وتضع نفسك موضعها الحقيقي وهذه
نعمة أيضا .

وقد تكون هذه الظلم التي تتوالى عليك ، عقوبة وامتحانا لك ، حين لا توفق
للتوبة ولا تعتقد التقصير من نفسك .

قال الشيخ « زروق » في شرحه : ابتلاء العبد بالشهوات والغفلات
والمعاصي — تارة يكون طردا ، وتارة يكون تأديبا ، وتارة يكون تقريبا : فإذا أثمرت
إنابته — كانت تقريبا ، وإذا أثمرت انكسارا وتذكيرا — كانت تأديبا ، وإذا أثمرت
تعلقا بها كانت طردا .

الحكمة المائتان

قال ابن عطاء الله :

« لَا تُدْهِشْكَ وَارْذَاثُ النَّعَمِ ^(١) عَنْ الْقِيَامِ بِحَقُوقِ شُكْرِكَ ^(٢) — فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَخْطُ مِنْ وَجُودِ قُدْرِكَ ^(٣) .

قال ابن عباد :

إذا ترادفت نعم الله تعالى عليك ، فلا ينبغي أن تدهشك عن القيام بشكرها ، من حيث ترى عجز نفسك عن توفية ذلك ، وأن لا قبل لك به فتتركه ، فإن الله تعالى رفع قدرك ، وأعلى أمرك ، وجعل القليل منك كثيرا ، وأشهدك من حسن توليه لك ، ونسبة أفعالك إليه — ما يؤذن بعظم سيادتك ، ورفعة قدرك ، فلم تبخس نفسك حقها ؟! وتحطها عن قدرها ؟! فتراها عاجزة عن الشكر ، والقيام بمقتضى الأمر لا على وجه الأدب ، والاتيان من الشكر بما وجب ، كأن الأمر في ذلك إليها ! .

قال سهل بن عبد الله رضي الله عنه : ما من نعمة الا والحمد لله — أفضل منها ، والنعمة التي ألهم بها الحمد — أفضل من الأولى ، لأن الشكر يستوجب المزيد .

وفي أخبار داود عليه السلام : إلهي . ابن آدم ليس فيه شعرة الا وتحتها نعمة ، وفوقها نعمة ! فمن أين يكافئك ؟!

(١) واردة النعم : النعم الواردة أي المتابعة والترادفة عليك .

(٢) بحقوق شكرك : أي شكر المولى عليها ، فهو المفضل بها .

(٣) فإن ذلك مما يخط من وجود قدرك : أي أن ترك الشكر — يخط من قدرك .

فأوحى الله تعالى إليه : ياداود . إني أعطيتك الكثير ، وأرضى باليسير ، وإن شكر
ذلك : أن تعلم أن ما بك من نعمة — فمضى ١٩

وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : إني بأرض كثرت
فيها النعم ، حتى لقد أشفقت على من قبل ضعف الشكر !

فكتب إليه عمر : إني كنت أراك أعلم بالله ، فما أنت !
إن الله تعالى لم ينعم على عبد نعمة ، فحمد الله عليها — إلا كان حمده أفضّل
من نعمته ، لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل ، قال تعالى : « ولقد
آتينا داود وسليمان علما وقالوا الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده
المؤمنين »^(١) ،

وقال تعالى : « وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا ، حتى اذا جاؤوا وضحت
أبوابها ، وقال لهم خزنتها : سلام عليكم طيبم ، فادخلوها خالدين . وقالوا الحمد
لله الذى صدقنا وعده »^(٢) . الخ .
وأى نعمة أعظم من دخول الجنة .

تعقيب

أنعم الله على عباده ، بنعم كثيرة ، لا تعد ولا تحصى « وإن تعدوا نعمة الله
لا تحصوها » . « وفي أنفسكم أفلا تبصرون »

فيأتيها العبد المؤمن — اذا وجدت نفسك مغمورا بنعمه — عز وجل — فلتبادر
الى شكره على هذه النعم ، ولا تتوان عن القيام بحق المنعم فيما أنعم به عليك
ولا تبخس نفسك حقها ، ولا تحط من قدرها بترك الشكر ، فقد رفع الله قدرك ،
فجعل القليل منك كثيرا ، وادخر لك عليه جزاء كبيرا ، « من جاء بالحسنة فله
عشر أمثالها » .

كما أن الشكر يزيد النعم « لئن شكرتم لأزيدنكم »

---

(١) آية ١٥ من سورة النمل .

(٢) آية ٧٣ ، ٧٤ من سورة الزمر .

ومن شكر النعم : القيام بحق الله فيها ، والاعتراف بالنعمة « وأما بنعمة ربك
فحدث » ..

كما أن الإقرار بأنها من عند الله — نوع من الشكر « وما بكم من نعمة فمن
الله » . كذلك من شكر النعمة — حمد الله عليها « الحمد لله رب العالمين » . « وآخر
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » ، « وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده ، وأورثنا
الأرض ، تنبؤاً من الجنة حيث نشاء ، فنعم أجر العاملين » .

الحكمة الحادية بعد المائتين

قال ابن عطاء الله :

« تَمَكَّنْ خَلَاوَةَ الْهَوَى مِنْ الْقَلْبِ ^(١) — هُوَ الدَّاءُ الْعُضَالُ ^(٢) »

قال ابن عباد :

القلب محل الايمان والمعرفة واليقين ، وهذه هي الأدوية لأمرضه ، التي أوجبها وجود الهوى والشهوة ، فإذا تمكّن الداء من القلب — لم يبق للدواء محل ، فلذلك أعطل أمره ، وتعتذر برؤه .

تعقيب

« خلاوة الهوى على قسمين : هوى النفس ، وهوى القلب »
فهوى النفس : يرجع لشهواتها الجسمية : كخلاوة المآكل والمشارب والملابس والمسكن .

وهوى القلب : هو شهواته المعنوية : كحب الجاه والرياسة والعز .
فأما علاج هوى النفس — فأمره قريب ، ويمكن علاجه بالفرار من أوطان ذلك ، والزهد وصحبة الأخيار .

(١) تمكّن من القلب : هو الاستقرار فيه .

الهوى : ميل النفس ، والمراد به : للهوى ، وهو الشهوات الدنيوية . خلاوة الهوى : لذته المتركة بالوجدان ، وتمكّنها من القلب : رسوخها فيه .

(٢) الداء العضال : هو ما يتعلر برؤه ويصعب شفاؤه . يقال : داء عضال لا طب له .

وأما علاج هوى القلب اذا تمكن — فهو صعب ، وهو الداء العضال الذى
أعضل الأطباء ، أى أعجزهم ، وحبسهم عن علاجه ، فلانيزيده اللواء الا تمكننا
وإنما يخرجه وارد إلهى ، بعناية سابقة بواسطة أو بغير واسطة ، كما أشار الى ذلك
« ابن عطاء الله » بقوله : « لا يخرج الشهوة من القلب الا خوف مزعج ، أو شوق
مقلق. »

(مما قاله « ابن عجيبة » فى « ايقاظ الهمم »)

هذا وقد قال بعضهم : « نحت الجبال بالأطافر — أيسر من زوال الهوى اذا
تمكن » وصدق الله العظيم اذ يقول : « أفرأيت من اتخذ آلهه هواه ، وأضله الله على
علم وختم على سمعه وقلبه ، وجعل على بصره غشاوة ، فمن يهديه من بعد الله ،
أفلا تذكرون » (آية ٢٣ من سورة الجاثية)

الحكمة الثالثة بعد المائتين

قال ابن عطاء الله :

« كَمَا لَا يُحِبُّ الْعَمَلُ الْمُشْتَرَكَ — كَذَلِكَ لَا يُحِبُّ الْقَلْبُ الْمُشْتَرَكَ : الْعَمَلُ
الْمُشْتَرَكُ لَا يَقْبَلُهُ ، وَالْقَلْبُ الْمُشْتَرَكُ لَا يَقْبَلُ عَلَيْهِ ،

قال ابن عباد :

العمل المشترك هو المشوب بالرياء والتصنع ، والقلب المشترك هو الذى فيه حبة
غير الله تعالى والسكون اليه ، والاعتقاد عليه ، فالعمل المشترك معتل بنظر صاحبه
الى الناس ، والقلب المشترك معتل بنظر صاحبه الى نفسه .
فالعمل المشترك لا يحبه ولا يقبله ، ولا يثيب عليه ، لفقد الاخلاص منه ، والقلب
المشترك لا يحبه ، ولا يقبل عليه ، ولا يرضى عنه ، لعدم وجود الصديق فيه .
فمن صحح أعماله بالاخلاص ، وأحواله بالصدق — كان محبوبا لله تعالى ، مثابا
مرضيا عنه ، والا فلا .

تعقيب

الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون العمل خالصا لوجهه الكريم ، وأن يكون
القلب كذلك خالصا له سبحانه .
ولذا ، فالعمل المشترك — المشوب بالرياء أو التصنع أو العجب أو طلب
العوض — لا يثيب الله صاحبه عليه ، لعدم اخلاصه فيه .
وكذلك القلب المشترك الذى يحب غير الله ، ويسكن اليه ، ويعتمد عليه ،
لا يرضى الله عن صاحبه ، ولا يثيبه ، لعدم وجود الصديق منه .

قال تعالى : « فاعبد الله مخلصا له الدين . ألا الله الدين الخالص » (من آية ٢ ،
٣ من سورة الزمر)
وقال تعالى : « فمن كان يرجو لقاء ربه — فليعمل عملا صالحا ، ولا يشرك
بعبادة ربه أحدا » (آية ١١٠ من سورة الكهف) .
وفي الحديث يقول الله تعالى : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملا
أشرك فيه معي غيري — تركته وشريكه » .

الحكمة الثامنة بعد المائتين

قال ابن عطاء الله :

« حُقُوقٌ فِي الْأَوْقَاتِ — يُمَكِّنُ قَضَاؤُهَا ، وَحُقُوقٌ الْأَوْقَاتِ — لَا يُمَكِّنُ قَضَاؤُهَا ؛ إِذْ مَا مِنْ وَقْتٍ يَرُدُّ إِلَّا وَلِلَّهِ عَلَيْكَ فِيهِ حَقٌّ جَدِيدٌ ، وَأَمْرٌ أَكِيدُ ؛ فَكَيْفَ تَقْضِي فِيهِ حَقِّي غَيْرِهِ ، وَأَنْتَ لَمْ تَقْضِ حَقِّي اللَّهُ فِيهِ ؟ »

قال ابن عباد :

الحقوق الكائنة في الأوقات ، هي وظائف العبادات الظاهرة من صلاة وصيام وغيرهما ، فمن فاتته شيء منها في وقته المعين — أمكنه قضاؤه في وقت آخر ، اذ قد جعل له في ذلك مجال رحب ، فيستدرك فيه ما يفوته من تلك الحقوق ، والحقوق المضافة الى الأوقات — هي المعاملات الباطنة التي تقتضيها أحوال العبد ، وواردات قلبه المتلونة عليه ، ووقت كل عبد ما هو عليه من ذلك . فالعبد مطالب بحقوق جميع ذلك عند وروده عليه ، اذ لله تعالى على كل عبد عند كل حال محل به — وارد يرد عليه — حق جديد وأمر أكيد ، ولا يسعه الا أن يوفيه اذ ذاك . فان فاتته لم يجد مجالا لقضائه ، ولا يمكنه ذلك . فعلى العبد أن يكون مراقبا لقلبه ؛ حتى يقوم بمراعاة تلك الحقوق التي لا يمكنه قضاؤها أن فاتت .

قال سيدي أبو العباس المرسى رضى الله تعالى عنه : أوقات العبد أربعة ، لا خامس لها : النعمة والبلية والطاعة والمعصية ، والله عليك في كل منها سهم من العبودية يقتضيه الحق منك بحكم الربوبية .

فمن كان وقته الطاعة — فسيبيله شهود المنة من الله عليه أن هداه لها ، ووقفه للقيام بها .

ومن كان وقته للمعصية — فمقتضى الحق منه وجود الاستغفار والندم ، ومن كان وقته النعمة — فسيبيله الشكر ، وهو فرح القلب بالله ، ومن كان وقته البلية — فسيبيله الرضا بالقضاء والصبر ، والرضا رضا النفس عن الله ، والصبر مشتق من الإصبار ، وهو نصب الغرض للسهم ، وكذلك الصابر ينصب نفسه غرضا لسهم القضاء ، فان ثبت لها — فهو صابر ، والصبر ثبات القلب بين يدي الرب .

وفي الحديث عن رسول الله ﷺ : « من أعطى فشكر ، واجل فصبر ، وظلم فغفر ، وظلم فاستغفر ، ثم سكت رسول الله ﷺ ، فقالوا : ماذا له يا رسول الله ؟ فقال : أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » أى لهم الأمن فى الآخرة وهم المهتدون فى الدنيا .

تعقيب

الحقوق التى فى الأوقات — هى الطاعات التى عين الله لها وقتا محدودا ، كالصلوات الخمس ، فإن خرج وقتها — أمكن قضاؤها .
وأما حقوق الأوقات — فهى مراقبة الحق ، أو مشاهدته ، كل على قدر وسعه : « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » ، « لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها » .

وهذه الحقوق اذا فات وقتها — لا يمكن قضاؤها ، فما من لحظة — الا يجب عليك فيها أن تكون عاملا لله ، مشغلا فيها ، بما يوصلك الى قربه ورضاه . فكل وقت له حق ، فإن فات — فلا قضاء له .

واعلم أن القيام بحقوق الأوقات على التمام — يكاد أن يكون متعذرا فى حق البشر . قال تعالى : « وماقدروا الله حق قدره »
لكن الله قد « يختص برحمته من يشاء » (مما قاله ابن عجيبة فى ايقاظ المهمل) .

الحكمة الحادية عشر بعد المائتين

قال ابن عطاء الله :

« لَا تَنْفَعُ طَاعَتُكَ ، وَلَا تَضُرُّ مَعْصِيَتُكَ ، وَإِنَّمَا أَمَرَكَ بِهِدِهِ ، وَلِهَآذَ عَنْ هِدِهِ —
لَمَّا يَعُودُ عَلَيْكَ »

قال ابن عباد :

الحق تعالى غنى عن أعمال العاملين ؛ لأنه منزّه عن الأعراض والأغراض ، فلا تنفعه طاعتك ، ولا تضره معصيتك ، وإنما أَمَرَكَ ونهاكَ ، لما يعود عليك من المصالح والمنافع في الدارين ، لا غير . وذلك على سبيل التفضل منه ، من غير إيجاب عليه ، وقد تقدم التنبيه على هذا المعنى عند قوله : « عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلام » .

قال في لطائف المنن : اعلم رحمك الله : أن الله لم يأمر العباد بشيء وجوبا ، أو يقتضيه منهم ندبا — الا والمصلحة لهم في ذلك الأمر ، ولم يقتض منهم ترك شيء ، تحريما أو كراهة — الا والمصلحة لهم في ترك ما أمرهم بتركه وجوبا ، أو ندبا ، ولسنا نقول كما قال من عدل به عن طريق الهدى : إنه يجب على الله رعاية مصالح عبادِهِ . بل نقول : ذلك عادة الحق وشرعته المستمر فعلها مع عباده على سبيل التفضل ، فليت شعري إذا قالوا يجب على الله رعاية مصالح عباده ! .

فمن هو الموجب عليه ؟ ثم إذا نظرنا فرأينا كل ما هو واجب أو مندوب إليه — يستلزم الجمع على الله ، وكل منهي عنه أو مكروه — يتضمن التفرقة عنه .

فإذا مطلوب الله من عباده وجود الجمع عليه ، لكن الطاعات هي أسباب الجمع

ووسائله ؛ فلذلك أمر بها ، والمعصية هي أسباب التفرقة ، ووسائلها ؛ فلذلك نهي عنها .

تعقيب

الحق سبحانه وتعالى — غنى عن كل شيء ، مفتقر اليه كل شيء ، قال تعالى « يا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله ، والله هو الغنى الحميد » (آية ١٥ من سورة فاطر) . وهو — جل شأنه — لا تنفعه طاعة الطائعين ، ولا تضره معصية العاصين ، وإنما أمر بالطاعة ؛ ليقرب العباد اليه « إن رحمة الله قريب من المحسنين » (من آية ٥٦ من سورة الاعراف) .

ونهى عن المعصية ، لما فيها من البعد عن الله ، والضرر بالعباد .
فالعبد مفتقر الى الله دائما ، وعبوديته لله ، وطاعته له — يجنى منها أعظم الفوائد ويتعرض بها لنفحات الرحمة ، ويظفر بها بخيرى الدنيا والآخرة .

فلتشكر — أيها العبد — ربك على نعمة الطاعة ، وتعلم أنه « لا يزيد في عزه إقبال من أقبل عليه ، ولا ينقص من عزه إدبار من أدبر عنه » .
ففى الحديث القدسى : « لو أن أولكم وآخركم ، وإنسكم وجنكم — كانوا على أتقى قلب رجل واحد — مازاد ذلك فى ملكى شيئا ، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم — كانوا على أفجر قلب رجل واحد — ما نقص ذلك من ملكى شيئا » .

الحكمة الثامنة والثلاثون بعد المائتين

قال ابن عطاء الله :

« مَنْ أَثَبَّتَ لِنَفْسِهِ تَوَاضُعًا ^(١) — فَهُوَ الْمُتَكَبِّرُ حَقًّا : إِذْ لَيْسَ التَّوَاضُّعُ إِلَّا عَنْ رِفْعَةٍ فَمَتَى أَثَبَّتَ لِنَفْسِكَ رِفْعَةً ^(٢) — فَأَنْتَ الْمُتَكَبِّرُ حَقًّا ^(٣) . »

قال ابن عباد :

إثبات التواضع — يقتضى وجود الرفعة لا محالة ، إذ لو كانت معدومة — لكان ضدها ، وهو الضعة — ثابتا موجودا ، ولا ينتفى عن العبد التكبر — إلا بوجود الضعة ، ووجود الضعة لا يحتاج الى الإثبات من العبد ، لأنه ثابت فى نفسه .
فالتواضع الذى أثبته العبد لنفسه — لا ينفى عنه وجود التكبر بالضرورة ، وأيضاً فإن لفظة التواضع — تؤذن بذلك ، فان التواضع — تفاعل من الضعة ، وأكثر باب التفاعل — موضوع لإظهار الصفة ، وليست كذلك ، كالتناوم والتناكر والتفاحش والتماوت وغير ذلك .
فصيغة التواضع لا تقتضى حقيقة الضعة ، وعدم الرفعة ، ولا يلزم من وجودها ذلك .

(١) التواضع : هو مجاهدة النفس فى وضعها وسقوطها ، فهى تريد الرفعة ، وأنت تريد السقوط .

من أثبت لنفسه تواضعا : أى من عاظم بباله أنه متواضع .

إذ ليس التواضع إلا عن شهود رفعة : أى ليس التواضع الذى أثبته لنفسه ناشئا إلا عن شهود رفعة .

كان يستحقها ، وأنه تنازل عنها ، وذلك هو عين التكبر .

(٢) فمتى أثبت لنفسك رفعة : أى فى ضمن إثبات التواضع (وفى بعض النسخ : فمتى أثبت لنفسك تواضعا)

(٣) فأنت للتكبر حقا : لأنك جعلت لنفسك قدرا زائلا على خلق الله .

والمطلوب من العبد — إنما هو أن يتصف بذلك حقيقة ، لا إظهاراً فقط ، بأن ينتفى عنه وجود الرفعة بالكلية ، وحينئذ يراً العبد من التكبر ، ولا يكون له وجود البتة .

تعقيب

من أثبت لنفسه تواضعاً ، ورأى أنها تواضعت دون قدرها — فهو المتكبر حقاً ، إذ ليس التواضع ، وإثباته للنفس إلا عن رفعة لها أولاً .
وأنت لا تكون متواضعاً ، حتى ترى الأشياء كلها مثلك ، أو أحسن منك ، وألا ترى لنفسك مرتبة ولا قيمة .
وقد أشار ابن عطاء الله في حكمة تالية إلى التواضع الكامل ، والمتواضع الحقيقي حيث قال : « ليس المتواضع الذي إذا تواضع — رأى أنه فوق ما صنع ، ولكن المتواضع الذي إذا تواضع — رأى أنه دون ما صنع »
وقال أبو يزيد رضى الله تعالى عنه : ما دام العبد ينظر أن في الخلق من هو شر منه — فهو متكبر . قيل : فمتى يكون متواضعاً ؟ قال : إذا لم ير لنفسه حالاً ولا مقاماً .

وفي الحديث عن رسول الله ﷺ : « إنما الكرم التقوى ، وإنما الشرف التواضع ، وإنما الغنى اليقين ، والمتواضعون في الدنيا — هم أصحاب المناير يوم القيامة . إذا تواضع العبد رفعه الله إلى السماء السابعة ، ولا يزيد التواضع العبد إلا رفعة ، فتواضعوا ؛ ليرفعكم الله ، وإذا رأيتم المتواضعين من أمتي — فتواضعوا لهم ، وإذا رأيتم المتكبرين من أمتي — فتكبروا عليهم ؛ فإن ذلك مذلة لهم وصغار بهم .
« وكان بعض العارفين إذا عارضه كلب في الطريق — يوسع له ، ويمشي هو أسفل منه ، ويقول : هو أولى بالكرامة ؛ لأني كثير الذنوب ، والكلب لا ذنب له .
(مما قاله ابن عجيبة في إيقاظ الهمم) وذكره ابن عباد في شرحه

الحكمة الستون بعد المائةين

قال ابن عطاء الله :

« مَنْ بُورِكَ لَهُ فِي عَمْرِهِ^(١) — أَذْرَكَ فِي يَسِيرِ الزَّمَنِ^(٢) مِنْ مِثْنِ اللَّهِ تَعَالَى^(٣) مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ دَوَائِرِ الْعِبَارَةِ^(٤) ، وَلَا تَلْحَقُهُ الْإِشَارَةُ^(٥) .

قال ابن عباد :

البركة في العمر — أن يرزق العبد من القطنة واليقظة ما يحمله على اغتنام أوقاته وانتهاز فرصة امكانه ، خشية فواته ، فيبادر الى الأعمال القلبية والبدنية ، ويستفرغ في ذلك مجهوده بالكلية ، وفي أثناء ذلك يصل اليه من المنح الالهية ، ويشرق عليه من الأنوار الربانية — ما تعجز العبارة عنه ، ولا تنتهي الإشارة اليه ، وكل ذلك في زمن يسير ، وعمر قصير ، فيرتفع له في شهر مثلاً — ما يرتفع لغيره في ألف شهر ، بمنزلة ليلة القدر ، العمل فيها لمن صادفها — خير من العمل في ألف شهر .

قال بعض العلماء كل ليلة للمعارف بمنزلة ليلة القدر .

كان سيدي أبو العباس المرسى رضي الله عنه ، يقول : أوقاتنا — والحمد لله — كلها ليلة القدر فهذا هو البركة في العمر ، لا تطويله ، وزيادة مدته .

-
- (١) البركة : الخير المتدرك . وبركة العمر تكون بالأعمال والأحوال والعلوم والمعارف .
 مَنْ بُورِكَ لَهُ فِي عَمْرِهِ : أى من أراد الله أن ينزل البركة في عمره — رزقه الأقبال على مولاه .
- (٢) أدرك في يسير من الزمن . . . الخ . . . أى أن البركة في العمر أن تدرك في عمر القصير بيقظتك ما فات غيرك في عمره الطويل بشفطته .
- (٣) من الله : نعمه وفضله وإحسانه ، وما يجتن به . جمع منه : الاحسان والإنعام .
- (٤) ما لا يدخل تحت دوائر العبارة : أى ما لا تحيط به العبارة لكثرة .
- (٥) ولا تلاحقه الإشارة : أى لا تصل اليه الإشارة لرقته وصفائه .

وقيل هذا المعنى في تأويل ماروى في الخبر : « البر يزيد في العمر » .

تعقيب

ليست العبرة بطول العمر ، وإنما العبرة بالبركة فيه ، وليست البركة في العمر بكثرة أيامه ، وطول أزمائه ، وإنما البركة فيه — بما يصحبه من العناية الالهية . فمن بارك الله له في عمره — رزقه فطنة ويقظة ، فيقتنم أوقاته ، ويبادر الى الأعمال الصالحة في جميع ساعاته .

وبهذا يدرك في زمن يسير ، وعمر قصير — مما يمتن به الله عليه — ما تعجز عنه العبارة لكثرتة وشرفه ، ولا تصل اليه الإشارة ، لرقته وصفائه .
وحينئذ يرتفع له في كل ليلة من لياليه من الأعمال الصالحة — ما لا يرتفع لغيره في ألف شهر ، فتكون لياليه مثل ليلة القدر ، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر .

فإذا عمرت أوقاتك بذكر الله ، وطاعته والعمل الصالح — فعمرك طويل ، وإن قلت أيامه ، وإن شغلتك الشواغل عن ذكر الله ، والتقرب اليه ، والعمل الصالح — فعمرك قصير ، وإن طالت أيامه .

وقد أشار الى ذلك المعنى « ابن عطاء الله » في إحدى حكمه فقال :
« رب عمر اتسعت آماده ، وقلت أمداه ، ورب عمر قليلة آماده ، كثيرة أمداه » .

أصبح تراث عباقرة العرب والمسلمين السالفين
على قيمته وأهميته ، بعيداً عن فهم الأجيال
الجديدة ، نتيجة للظروف المعقدة لعصر السرعة من
حيث تصارع وسائل الثقافة ، وتزاحم مصادر التوجيه ،
واختلاف الفكرات وضيق الوقت عن متابعة هذه
الأعمال في صورتها الأصلية وانحسار المناهج المقررة
في كتب معينة لا تتجاوزها .

ومن هنا كان اهتمامنا بسلسلة « تقريب التراث » ،
محاولة لوضع المؤلفات الكبيرة الضائعة الشهرة ، في
متناول الكثرة الغالبة من القراء ، بالاستعانة بمجموعة
متميزة من العلماء والمتخصصين ، تتولى عبء
تقريبها ، مع مراعاة الاحتياجات الفكرية للعصر . .
الناشر

مركز الأهرام للترجمة والنشر
مؤسسة الأهرام

التوزيع في الداخل والخارج : وكالة الأهرام للتوزيع
ش الجلاء - القاهرة